

ترجمہ التبیان فی بیان حکم و الامور عظیمہ الجسیدہ
(المقرآن)

آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت کی
باتوں اور اچھی نصیحتوں کے ذریعہ سے بلائیے۔

تبلیغ دین

مستفاد

مجتہد الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ

مترجمہ

حضرت لانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ

عنوانات و حواشی

مولانا جمیل احمد صاحب تھانوی مدظلہ

ادارۃ المعارف پکراچی

باہتمام : محمد مشتاق نسّی
طبع جدید : ربیع الاول ۱۴۲۳ھ مئی ۲۰۰۳ء
مطبع : احمد پرنٹنگ پریس ناظم آباد کراچی
ناشر : ادارۃ المعارف کراچی، اسلام آباد، علوم کراچی
فون : 5049733 - 5032020
ای میل : i_maarif@cyber.net.pk

ملنے کے پتے:

• ادارۃ المعارف کراچی، اسلام آباد، علوم کراچی

فون: 5049733 - 5032020

• مکتبہ معارف القرآن کراچی، اسلام آباد، علوم کراچی

فون: 5031565 - 5031566

عرض ناشر

حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ آپ نے اپنی تصانیف میں مسلمانوں کی دینی و دنیوی اصلاح کیلئے جو حکیمانہ انداز اختیار فرمایا ہے وہ کس قدر آسان فہم اور دلنشین ہے قاری کو اس کا اندازہ زیر نظر کتاب کے مطالعہ سے بخوبی ہو جاتا ہے۔ زیر نظر کتاب ”تبلیغ دین“ میں درحقیقت انسان کی باطنی اصلاح کے اصول اور طریقوں کی تشریح پیش کی گئی ہے۔ کیونکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد جو دراصل خلاصہ اسلام ہے ان کی ادائیگی کا اہتمام اس وقت صحیح معنی میں نہیں ہو سکتا جب تک انسان کا باطن شریعت کے بتائے طریقوں کے مطابق صاف و شفاف نہیں ہو جاتا۔ نماز، زکوٰۃ، حج، زکوٰۃ عبادات و غیریہوں یا انسانی معاشرت کے مختلف شعبے۔ جب تک انسان کا باطن صراطِ مستقیم کا پابند نہیں ہو جاتا نہ انسان عبادات کی ادائیگی کا حق ادا کر سکتا ہے نہ معاشرتی حقوق کو ملحوظ رکھ سکتا ہے۔

امام غزالیؒ نے زیر نظر کتاب میں حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق جو کوتاہیاں اور خرابیاں عام طور پر انسانوں میں پائی جاتی ہیں ان کی اصلاح کی پوری پوری کوشش فرمائی ہے۔ چنانچہ کتاب کی ترتیب تین اقسام میں یوں ہے کہ پہلی قسم میں ظاہری اعمال کے دس اصول، دوسری میں ”مذموم اخلاق کی تفصیل اور طہارت قلب کا بیان“ اور تیسری میں قلب کے اخلاق محمودہ کے ساتھ مزین آراستہ کریمہ کا بیان اس طرح یکل تیش اصول ہوتے ہیں جن میں اصلاح باطنی کے سلسلہ میں اسلام کی تعلیمات کا جامع ترین خلاصہ مرتب ہو گیا ہے۔

”تبلیغ دین“ امام غزالیؒ کی کتاب ”اربعین“ کے تین ابواب کا اردو ترجمہ

ہے جو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے ایما پر مولانا عاشق علی
میرٹھیؒ نے خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ پھر مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب نے
حواشی میں کتاب میں درج روایات کی تحقیق کی ہے اور عنوانات کا اضافہ کیا ہے۔
مگر اس وقت ”تبلیغ دین“ کے جو مطبوعہ نسخے بازار میں دستیاب ہیں ان
میں سے ایک تو قدیم طرز طباعت کے مطابق شائع ہوا ہے جس سے عام قاری کا
استفادہ کرنا قدرے مشکل ہوتا ہے کیونکہ عبارت کا تسلسل اس طرح ہے کہ معلوم کرنا مشکل
ہوتا ہے کہ کہاں سے کیا مضمون شروع ہوتا ہے اور عنوان کی مطابقت عبارت کے
کس مقام سے ہے۔ دوسرا نسخہ جو جدید انداز طباعت کے مطابق شائع ہوا ہے اغلاط
سے پر ہے حتیٰ کہ بعض مقامات پر سطروں کی سطریں عبارت غائب نظر آتی ہے۔
بیشتر مقامات پر عنوانات میں اس کی رعایت نہیں کہ مضمون کہاں سے شروع ہوتا
ہے نیز عبارت میں الفاظ کی فاش غلطیاں موجود ہیں جس سے بسا اوقات مفہوم
ہی غلط ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم نے اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر ممکن حد
تک صحت کے ساتھ شائع کرنا قصداً کیا اور برادر مکرم حسین احمد نجیب رفیق سابق
دارالتصنیف دارالعلوم کراچی کا اس معاملہ میں دن رات محنت کیا انہوں نے دونوں
مطبوعہ نسخوں کو سامنے رکھا اور پوری توجہ کے ساتھ ”تبلیغ دین“ کا یہ صحیح شدائدیشن
مربہ کیا جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس میں کتنی محنت اور کیا کام ہوا اس کا اندازہ تو قارئین
حضرات ہی کر سکیں گے البتہ اصلاح احوال امت کی غرض سے ایک بہترین کتاب کی
مفید ترین صورت میں پیش کرنا سعادۂ پریم رب و الجلال کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ
ہمارے بلن کی بھی اصلاح فرمادے اور اس کتاب کی طباعت و سعادت اخروی کا ذریعہ
بنادے۔ رَبَّنَا ثَقِیلُ مِّنَا اِنَّكَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِ

طالب دعا محمد مشتاق شتی

خادم اداره المعارف کراچی ۱۳۷۰ھ

۱۱ ربیع الثانی ۱۴۰۳ھ

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۸	خیرات کا اعلیٰ درجہ	۱۸	اعمال ظاہری کے دس اصول
"	خیرات کا متوسط درجہ	"	پہلی اصل
۲۹	خیرات کا ادنیٰ درجہ	"	نماز کا بیان
"	مفسر مسلمانوں کی خیرات	"	دھوکے اور کپڑوں کی طہارت میں
۳۰	صدقہ کو چھپانے کی مصلحت	۲۱	ایک عجیب حکمت۔
۳۱	احسان جتانے کا امتحان	"	نماز پڑھنے سے بہر حال نفع ہے اگرچہ
"	احسان جتانے کے مرض کا علاج	۲۲	اس کے اسرار کو نہ سمجھے۔
۳۲	تیسری اصل	"	نماز کی روح اور بدن
"	روزہ کا بیان	"	بلا حضور قلب والی نماز کی صحت پر
۳۵	موم داؤدی کی فقیہیت	۲۳	علماء کا فتویٰ اور شبہ کا جواب۔
"	دو شنبہ اور پنجشنبہ کے روزہ	۲۵	نماز کی روح اور اعضاء۔
۳۶	کی حکمت	۲۶	حضور قلب حاصل کرنے کی تدبیر۔
"	حلال اور قلیل غذا پر افطار	۲۷	دوسری اصل
۳۷	کی حکمت	"	زکوٰۃ صدقہ اور خیرات کا بیان

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۰	چوتھی اصل	۳۸	چوتھی اصل
"	ہر وقت ذکر الہی کا بیان	"	حج کا بیان
۵۱	فنا اور فنا الفنا کی ماہیت اور تشبہ	"	آداب سفر حج بیت اللہ شریف
"	سے اس کا سمجھنا	"	مشروعیت حج کی حکمت
۵۳	ساتویں اصل	۴۰	ارکان حج کی مشروعیت کا دوسرا اطلاق
"	طلب حلال کا بیان	۴۱	پانچویں اصل
"	جائزہ زینت اور مباح لذت کے پرہیز	۴۲	تلاوت قرآن کا بیان
۵۴	کرنے کا راز	"	تلاوت کی تفصیل
۵۵	مصدقین کا تقویٰ اور احتیاط کے قہر	"	تلاوت کا پہلا ظاہری ادب
"	تمام حیلوں کا صحیح مطلب اور ان	"	دوسرا ادب
۵۶	سے احتیاط کی ضرورت	۴۳	تیسرا ادب اور شہینہ کی کراہت کا راز
"	روحانی نفس و رضا سے قلب کا	"	تلاوت کلام اللہ کے باطنی آداب
۵۸	لطیف منسرق	۴۴	کلام الہی کے لباس الفاظ میں
"	مباح میں سوال کرنے کی قیامت اور	"	مستور ہونے کی حکمت
"	ظاہری دینداری سے دنیا کمانے	۴۵	تلاوت میں ترتیل اور معنی کا فہم و تدبر
۵۹	کی برائی	۴۶	ہر آیت سے اس کے خاص مفہوم ہی
"	قلب سے قوی لینے کی ضرورت	"	کی معرفت حاصل ہوگی۔
۶۰	نفس کو تشدد سے بچانا چاہئے	۴۷	اختیاری دوسرے اعلان کے مراتب
"	عارض کی تحقیق نہ ہونے پر اصل پر	۴۸	معرفت کے ساتھ حالت و اثر بھی
۶۱	عمل کرنا چاہئے	"	پیدا کرنا چاہئے
۶۲	مال کی حلت و حرمت کی شناخت	۴۹	
۶۳	محمدی و مسلمانوں کو نیک و بد و حرام ہے		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۱	نویں اصل	۶۵	بازار کی چیزوں میں اصل حلت پر
	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر	۶۶	آٹھویں اصل
•	یعنی وعظ اور نصیحت کا بیان		مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت
•	و غلوں کی بے پروائی محبت ہے	•	اور ان کے ساتھ نیک برتاؤ
•	گناہ گاروں سے میل رکھنا اور محبت	•	تمام مخلوق کے ساتھ حسن معاشرت
۸۲	کے درجہ میں بیٹھنا	۶۷	تجربہ کی حالت
۸۳	علماء کا گناہوں پر سکوت کرنا	•	بحالت تجربہ اپنی ذات کے متعلق حقوق
	سخت ایذار کے قوی اندیشہ پر		تہذیب نفس اور اس پر ظلم یا انصاف
•	نصیحت چھوڑنا	۶۸	کی حقیقت
۸۴	واعظ کے فضائل و اخلاق		مخلوق کے حقوق کی نگہداشت اور
	واعظ کو عالم یا عمل ہونا چاہیے مگر	۶۹	اس کا علاج
۸۶	امر بالمعروف اس کے بغیر بھی ضروری ہے	۷۵	متعلقین اور اقارب کے حقوق
۸۸	دسویں اصل	۷۶	پڑوس کے حقوق
•	اتباع سنت کا بیان	۷۷	قرابت کے حقوق
•	کامل اتباع رسول یہ ہر کہ عبادات	•	خادم کے حقوق
•	اور عادات دونوں میں ہو۔	۷۸	بی بی کے حقوق
	عادات محمدیہ کے اتباع میں منفعت		دینی دوست بنانے کی فضیلت اور
۹۰	دغیر کی حکمتیں اور اسرار	•	محبت فی اللہ کے درجے
	عبادات میں اتباع سنت بلا غلو	۸۰	بغض فی اللہ
۹۳	چھوڑنا کفر خفی یا حماقت علی ہے		✽
۹۶	خاصیت اعمال میں ضعیف حدیث پر بھی عمل کرنا مناسب ہے		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۲	کذب مصلحت آمیز کا جو اوردی کی حکمت	۹۸	خاتمہ اور اوردی کو روک کی ترتیب
۱۱۳	تھیل نال جاہ کیسے جھوٹ لینا حرام ہے	۹۹	عبادتوں کے مختلف اقسام اگنے میں حکمت
۱۱۴	ضرورت پر ہی تو دیکر ناجائز ہے کہ کچھ کچھ	۱۰۰	عیالدار شخص اور عالم اور حاکم کیسے عبادت
۱۱۵	مزاج و خوش طبعی میں توبہ کا استعمال	۱۰۱	مذموم اخلاق کی تفصیل اور
۱۱۶	غیبت کی حقیقت	۱۰۲	طہارت قلب کا بیان
۱۱۷	مولویوں کا انداز غیبت	۱۰۳	پہلی اصل
۱۱۸	مظلوم کو ظالم کی غیبت کرنا جائز ہے	۱۰۴	کثرت اکل اور حرص طعام
۱۱۹	بغی کی غیبت کرنا جائز ہے	۱۰۵	کتابیان
۱۲۰	فتویٰ کی ضرورت کبھی کی غیبت	۱۰۶	تقلیل طعام کے فوائد
۱۲۱	کرنا درست ہے	۱۰۷	مقدار طعام کے مراتب
۱۲۲	دوسرے کو نقصان پہنچانے کیلئے	۱۰۸	وقت اکل کے مختلف درجات
۱۲۳	غیبت کرنا جائز ہے	۱۰۹	جنس طعام کے مراتب مختلف
۱۲۴	جھوٹے اور نزاع کی حقیقت	۱۱۰	ساکنوں کو ترک لذائذ کی ضرورت
۱۲۵	شائستہ مزاج جائز ہے	۱۱۱	دوسری اصل
۱۲۶	مدح کے حق میں مدح سرائی کا نقصان	۱۱۲	کثرت کلام کی ہوس اور فضول گوئی
۱۲۷	مدح سرائی کا ممدوح کو نقصان	۱۱۳	کتابیان
۱۲۸	مدح سے تکبر پیدا ہونے کا علاج	۱۱۴	عبث کلام کی عادت کا نقصان
۱۲۹	تمیزی اہل غصہ کا بیان	۱۱۵	کلام عبث کی مہمیت
۱۳۰	غصہ کا علاج	۱۱۶	ناول اور تاریخ وغیرہ کا مطالعہ
۱۳۱	غصہ کو مہذب اور مسخونی کی ترکیب	۱۱۷	ہنسی مذاق کا جھوٹ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۵۱	بقدر ضرورت جاہ کی تحصیل جائز ہے	۱۳۱	چوتھی اصل حسد کا بیان
۱۵۲	حب مدح کی وجوہات	•	حسد کی حقیقت
۱۵۳	حب مدح کا علاج	۱۳۲	غبطہ جائز ہے
۱۵۵	ساتویں اصل	•	حسد کا علمی علاج
•	دنیا کی محبت کا بیان	۱۳۳	حسد کا عملی علاج
•	حب دنیا کی ماہیت	۱۳۶	پانچویں اصل
•	ہوائے نفسانیہ دنیا کی محبت کا نام ہے	•	بخل اور محبت مال کا بیان
۱۵۶	تین پڑری مسافر آخرت کیلئے مہلک ہے	۱۳۸	ضرورت سے زائد مال کے مضر ہونے
۱۵۷	مسافر آخرت کی تمثیل و تقسیم	۱۳۹	کی وجوہات
۱۶۰	دنیا کی حقیقت کڑی نظر آتی ہے	۱۴۳	ضرورت کی تحدید اور کفایت کی حقیقت
۱۶۲	دنیا کی طلب ختم نہ ہوگی	۱۴۵	بخل کی حد اور حقیقت
۱۶۳	دنیا مخلوق کا غایہ ضیافت ہے	۱۴۶	بخل کا علاج عملی
۱۶۴	آٹھویں اصل	۱۴۷	عملی علاج بخل
•	نخوت و تکبر کا بیان	۱۴۷	چھٹی اصل
•	کبر کی حقیقت اور آثار	•	رعونت اور شہرت و جاہ کی
۱۶۵	کسی طاقتور کی معیت کے معمولی و حقیر ہونے	•	محبت کا بیان
۱۶۶	کبر کا علاج	۱۳۸	عمول و عدم خبر سے بڑے فائدے ہیں
۱۶۷	عالم کے تکبر کے اسباب	•	حب جاہ، حب مال کا فرق
۱۶۸	تکبر کا علم جہل مرکب ہے	•	مال کی بہ نسبت جاہ کی محبت زیادہ
۱۷۱	تقویٰ سے تکبر پیدا ہونے کا علاج	۱۳۹	ہونے کا پہلا سبب
			حب جاہ کا دوسرا سبب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۸۶	وجہ دوم	۱۷۲	حسب و نسب پر تکبر ہونے کا علاج
•	ریا کی کیفیت میں کمی بیشی پر گناہ	۱۷۳	مال اور جمال پر تکبر اور اس کا علاج
•	کی زیادتی	۱۷۵	نویں اصل
۱۸۷	عبادت کے فرق سے ریا کی کمی بیشی	•	خود پسندی کا بیان
۱۸۹	ریا کے قسمیں تفاد کی وجہ نرا میں کمی بیشی	•	خود پسندی کی مذمت
۱۹۰	ریا، علی و خفی اور اخفی اور اشرف خفا	•	ناز اور خود پسندی اور تکبر کا فسق
۱۹۲	گمنامی کا دینی فائدہ	۱۷۶	ناز کی علامت
۱۹۳	شروع عبادت میں ریا	•	غیر اختیاری خوبی پر ناز ہونیکا علاج
۱۹۴	انتہائے عبادت میں ریا	•	عبادات و غیر اختیاری خوبیوں
۱۹۵	عبادت کے بعد ریا کا حکم	۱۷۷	پر نازاں ہونے کا علاج
•	ریا کا سبب اول یعنی حجب طبع کا علاج	۱۸۰	دسویں اصل
۱۹۶	سبب دوم یعنی خوف مذمت کا علاج	•	ریا کا بیان
۱۹۷	سبب سوم حرص و طمع کا علاج	•	ریا و نمود کا صلہ یعنی شہرت دنیا
۱۹۸	عبادت کو مخفی رکھنے کے منافع	•	میں پورا ہوگا
۱۹۹	ظہور طاعات پر غیر اختیاری مسرت	۱۸۱	ریا کی ماہیت اور شرک ہونا
۱۹۹	مضر نہیں	۱۸۲	ریا کی صورتیں
•	اظہار عبادت بعض جگہ مفید ہے	۱۸۳	دینداروں میں نمود و وقت کی طلب
۲۰۰	گناہ کے مخفی رہنے پر خوشی گناہ نہیں ہے	•	امرا میں نمود و عزت کی طلب
•	ریا کے اندر سے جمولات ترک	۱۸۵	افعال اور اعمال میں ریا
۲۰۱	نہ کرنے چاہئیں	۱۸۶	ریا کے حرام ہونے کی وجہ اول

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱۱	دنیا کی محبت کا علاج	۲۰۲	خاتمہ
"	ابد یعنی غلور و دوام کا تصور	"	حسن خلق اور اس میں نفس کے دھوکے کا بیان
۲۱۳	نفس کا دھوکہ کہ خدا کریم ہے اور اس کی وجہ سے غفلت	"	سائے ہی اخلاق ذمہ سے صاف ہونا حسن خلق کہا جاسکتا ہے
"	بے عمل توقع شیطانی دھوکہ ہے	۲۰۳	حسن خلق کی ماہیت و ثمرات
۲۱۴	غیب پر ایمان و یقین حاصل کرنے کا طریقت	۲۰۴	سیرت کے بھی پانچ اعضاء ہیں
۲۱۵	روح انسانی کی حقیقت	۲۰۵	قوت علیہ کا حسن
۲۱۶	احتیاط اور عقل بھی فکر آخرت کو مقتضی ہے	"	قوت غضبیہ اور شہوانیہ کا حسن
۲۱۸	حب دنیا کا لا علاج درجہ	۲۰۶	قوت عدل کا حسن
"	دنیا کی محبت کا آخری علاج	"	قوت غضبیہ کا اعتدال اور کمی بیشی کے نتائج
۲۲۰	قلب کو اخلاق محدود کا	"	قوت شہوانیہ کے اعتدال اور افراط و تفریط کے ثمرات
"	کے ساتھ مرتب و درستہ کرنے کا	۲۰۷	قوت عقل کے اعتدال و افراط و تفریط کے آثار
"	بیان اور اس کے مسائل اصول	"	خوبستی کا علاج نفس پر حیر کرنا ہے
"	پہلی اصل	"	حسن خلق میں مختلف اخلاق حسنہ کا وسیلہ ہے
"	توبہ کا بیان	"	حسن خلق کے مراتب اور ثمرات
"	توبہ سے حق تعالیٰ کی خوشی کا اندازہ	۲۰۸	اخلاق کی تشبیہیں محبت صادق سے کرو
۲۲۱	توبہ کے معنی اور ابتدائی درجہ	۲۰۹	
۲۲۲	توبہ ہر شخص پر واجب ہے	"	
۲۲۳	بعض مسائل کا مدعا اپنے اپنے وقت پر غلط کھانا ہے	۲۱۰	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳۸	دوسری اصل	۲۳۷	قلب انسانی ظلماتی اور غلامی لشکر
•	خون کا بیان	•	کامیدان جنگ ہے
•	خون کی حقیقت اور حاصل کرنے کا طریقہ	•	کوئی انسان کسی وقت بھی گناہ سے خالی نہیں
۲۳۰	خون کی زیادتی مذہب اور ضربے	•	معصوم و بے گناہ کو بھی توبہ کی حاجت ہے
•	جونی میں خون اور بڑھاپے میں جا	•	شرائط توبہ کے پورے ہو جانے پر قبولیت
۲۳۱	کاغذ مفید ہے	•	میں شک نہیں
۲۳۲	رجا اور ہوس کا فرق	•	مرض غفلت باطنی جملہ امراض سے بڑھا
۲۳۳	تیسری اصل	•	ہوا ہے
•	زہد کا بیان	•	طیب خود مرض بن گئے اور علماء
•	زہد علم کا ثمرہ اور شرح صدق علیہ السلام	•	مجتہدین دنیا ہو گئے
۲۳۶	زہد کی حقیقت اور ثمرہ و اثر	•	گناہ پر اصرار ہونے اور توبہ نہ کرنے
•	طعام کی مدت کے اعتبار سے زہد کے تہ	•	کی پہلی وجہ اور اس کا علاج
۲۳۷	مقدار کے اعتبار سے زہد کے مراتب	•	توبہ میں آج کل کرنے کا دوسرا سبب
•	جنس کے اعتبار سے مراتب زہد	•	اور اس کا علاج
۲۳۸	بائیں کے متعلق زہد کے درجے	•	توبہ میں آج کل کرنے کا تیسرا سبب
۲۳۹	مکان کے متعلق زہد کے درجے	•	اور اس کا علاج
۲۴۱	اثاث البیت کے متعلق زہد کے درجے	•	چوتھا اور پانچواں سبب اور اس کا علاج
•	تعمیر پر افسوس کرو اور مذاہدوں کی	•	صغیر گناہ پر اصرار کرنا کبیرہ گناہ سے
۲۴۲	صحبت رکھو	•	زیادہ مضرب ہے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۶۶	ایذاؤں پر صبر کرنے کی ضرورت	۲۵۲	زہد کے درجے
"	مصائب اور آفات پر صبر کرنا	"	دنیا کی رغبت و نفرت دونوں کا نہ
۲۶۷	پانچویں اصل	۲۵۳	رہنا کمالِ زہد ہے
"	شکر کا بیان	۲۵۴	زہد سے بھی زہد ہونا اعلیٰ درجہ ہے
"	شکری مقصود بالذات ہے باقی خوف	۲۵۶	زہد کے اسباب
"	توبہ، زہد اور صبر وسیلہ مقصود میں	"	جملہ مایوسی اللہ سے زہد ہونا اعلیٰ درجہ ہے
۲۶۸	شکر کا رکن اول یعنی عمل اور عمل	۲۵۷	زہد اور فقر کا فرق
"	شکر کا دوسرا رکن یعنی حال کہ نعمت	۲۵۸	فقر کی فضیلت
۲۶۹	کے آلہ طاعت ہونے پر خوشی ہو	۲۵۹	خوشی اصل
"	تیسرا رکن یعنی عمل اور نعمت کا	"	صبر کا بیان
۲۷۰	طاعت خدا میں استعمال	"	صبر کے معنی اور انسان کے ساتھ اس
"	کفرانِ نعمت کا اداک باتبع	"	کا اختصا ص
۲۷۱	سنت	۲۶۱	صبر کا اعلیٰ درجہ
"	شریعت نے جن کو مصیبت و حرام	۲۶۲	صبر کا ادنیٰ درجہ اور اس کے آثار
"	کہا ہے وہ درحقیقت کفرانِ نعمت ہی ہے	۲۶۳	صبر کا متوسط درجہ اور اس کی علامت
۲۷۵	چھٹی اصل	۲۶۴	خوش حالی میں صبر کی ضرورت
"	اخلاص اور صدق کا بیان	"	طاہرات پر صبر
"	اخلاص کا پہلا رکن یعنی نیت اور	"	عبادت کے شروع اور درمیان اور
"	اللہ کے واسطے عمل	۲۶۵	ختم پر صبر کرنا
۲۷۶	نیت کو عمل میں بڑا دخل ہے	"	مصیبت پر صبر کرنے کی ضرورت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۹۰	توکل کا تیسرا رکن یعنی عمل	۲۷۷	نیت کی ماہیت اور حقیقت
۲۹۱	متیقن الحکم اسباب کو عطا خدا سمجھنا	۲۷۸	نیت متعدد ہونے سے ایک عمل پر
۲۹۱	اور دل سے ان پر اعتماد نہ کرنا ضروری ہے		متعدد اعمال کا ثواب ملتا ہے
۲۹۲	غالب الحکم اسباب کا اختیار کرنا بھی	۲۸۰	ایک مصیبت بھی متعدد ذمتوں سے کئی
۲۹۲	خلاف توکل نہیں		معصیتیں بن جاتی ہیں
۲۸۱	موسم نتیجے والے اسباب کی ہوس	۲۸۱	نیت کا رکن دوم اخلاص ہے
"	طبع کہلاتی ہے	"	اخلاص کی ماہیت
۲۸۳	سال بھر سے زیادہ معاش کا انتظام	۲۸۳	نیت کا تیسرا رکن صدق ہے
۲۹۳	اپنی دخیال کا بھی خلاف توکل ہے	۲۸۳	صدق قول اور اس کا کمال
۲۸۵	دفع مضرت کا حکم بھی جلب منفعت	۲۸۵	صدق نیت کا عزم
۲۹۳	کی طرح تین قسم کا ہے	"	عزم کا صدق
"	ضعیف القلب کو اتنی حرص نہ کرنی	"	عزم کے پورا کرنے میں صدق
۲۹۵	چاہئے	۲۸۶	صدق حالی
"	اللہ سے خرق عادت کی طلب قوی	"	مقامات میں صدق
"	ایمان کو بھی جائز نہیں	۲۸۷	ساتویں اصل
۲۹۷	آٹھویں اصل	"	توکل کا بیان
"	محبت کا بیان	۲۸۸	توکل کی ماہیت اور ارکان
"	عشق اور محبت کی حقیقت اور	"	رکن اول معرفت یعنی توحید
"	چٹا عا	۲۸۹	توکل کا دوسرا رکن یعنی حال
			اللہ پر توکل اور اعتماد ہونے کے دو سبب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱۳	لکھونی امر اور حکم پر مطلع ہونا شکل ہو	۲۹۹	خوب میرتی کا التذاذ باطنی حائر ہے
۲۱۴	رضا بر قضا کا صحیح مطلب۔ تاکہ کانہ کے کفر	۳۰۱	ہوتا ہے جس کا محل قلب ہے
۲۱۵	پرفانہ ہو اور امر بالمعروف ترک نہ ہو	۳۰۲	محبت کے اسباب صرف علم و قدرت
۲۱۶	رضا بر قضا یہ نہیں ہے کہ دعا مانگنا یا تمیر	۳۰۳	اور تقدس میں
۳۱۹	دسویں اصل	۳۰۴	محبت کا ادنیٰ درجہ محسن کی محبت ہے
۳۰۶	فکر موت کا بیان	۳۰۵	محبت خدا کے آثار و علامات
۳۰۷	فکر موت اصلاح قلب کی اصل ہے	۳۰۶	نویں اصل
۳۰۸	فکر موت کا طریق اور تصور کی کیفیت	۳۰۷	رضا بر قضا
۳۰۹	طول اصل سے بچو اور موت کو ہمیشہ	۳۰۸	تکلیف پر رضا و خوشی ہونے کی عقلی
۳۱۰	پیش نظر رکھو	۳۰۹	وجوہات اور نظائر
۳۱۱	خاتمہ	۳۱۰	رضا بر مصیبت واقع میں محبت الہی
۳۱۲	اصلاح قلب سے روکنے والی بڑی	۳۱۱	کا اثر ہے
۳۱۳	چیز صرف حب دنیا ہی ہے	۳۱۲	تکلیف کے انجام یعنی ثواب کی وقعت
۳۱۴	محاسبہ نفس اور مراقبہ کی کیفیت	۳۱۳	تکلیف کا احساس کم یا کم کر دیا کرتی ہے
۳۱۵	اپنے نفس سے مباحثہ کرنا اہل باطل	۳۱۴	قضاء و قدر کی حکمتیں اور اسرار پر پنے
۳۱۶	فروقوں سے مناظرہ کرنے سے بدرجہا	۳۱۵	سے تکلیف کا اثر نہیں ہوتا۔
۳۱۷	زیادہ ضروری ہے	۳۱۶	حضرت خضر علیہ السلام کے افعال میں نظر
۳۱۸	نفس کی مثال کتے کی سی ہے کہ مار	۳۱۷	نقصان و تکلیف تھی مگر حقیقت میں
۳۱۹	کھاے بغیر سیدھا نہیں ہوتا	۳۱۸	مخلوق کی بیہودی کا سبب تھے
۳۲۰		۳۱۹	ناگوار واقعات میں صلیح غلامی ضروری ہے

”تبلیغ دین“ کے متعلق

مجدد الملت حکیم الامت

مولانا اشرف علی صاحب تھانوی (قدس سرہ)

کی رائے

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا

کہتا ہے عاجز اشرف علی غنی عنہ اس جزو زمان میں
 اجزائے دین میں سے جزو اخلاقی و تہذیب نفس کو عوام
 نے اعتقاداً اور خواص نے عمداً کالمذون و المطروح کر دیا
 اس سے جو مفاسد دینیہ و تمدنیہ پیدا ہو رہے ہیں علاج
 اس کا یہی ہے کہ اس کی تعلیم اور اس پر تنبیہ کی
 جائے چنانچہ سلف نے اسی واسطے اس میں مختلف و
 متعدد کتابیں لکھیں ان سب میں زیادہ سہل الماخذ و
 جابح تصانیف امام غزالیؒ کی ہیں پھر ان میں رسالہ
 ”اربعین“ انصروائیئر ہے۔ لیکن عربی میں ہونے

کی وجہ سے محتاج تھا ترجمہ اردو کا جو کہ ہمارے ملک کی عام زبان ہے ، اس لئے میری تمنا تھی کہ اس کا اردو ترجمہ ہو جائے ، اللہ تعالیٰ حبز لے خیر دے ہمارے مولانا محمد عاشق الہی سلمہ اللہ تعالیٰ کو کہ اس کام کو نہایت خوبی کے ساتھ انجام دیا میں نے بعض بعض مقامات اس کے دیکھے ترجمہ بہت ہی پسند آیا معنی خیز اور نشاط انگیز اور اگر زیادہ فرصت ہوتی تو خوبی کے ساتھ اس کے دیکھنے کا مشتاق تھا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق اور مقبول بنا دے ۔ آمین

” اشرف علی “

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اعمال ظاہری کے دین اصول ہیں

پہلی اصل نماز کا بیان

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”میری یاد کے لئے نماز قائم کرو“ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”نماز دین کا ستون ہے“؛ خوب سمجھ لو کہ تم نماز میں اپنے پروردگار سے باتیں کرتے ہو لہذا دیکھ لیا کرو کہ نماز کیسی پڑھ رہے ہو اور چونکہ اللہ پاک نے اقامت صلوٰۃ یعنی نماز کے درست کرنے کا حکم فرمایا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور نماز سے متعلق تمام ضرورتوں کی پوری رعایت کرو لہذا نماز میں ان تینوں باتوں کا پورا لحاظ رکھنا چاہئے۔

اول در نماز سے پہلے وضو کی نگہداشت کرو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضو میں جس قدر سنتیں اور مستحبات ہیں ان کو بجا لاؤ اور ہر وضو کے

۱۔ یہ بھی ضعیف۔ ابو نعیم مرسل۔ ابن حجر کہتے ہیں اس کے سب راوی ثقہ ہیں اور بہت طریقوں سے ہے ۱۲

کے وقت وہ دعا پڑھو جو حدیث میں آئی ہے اور اس کے ساتھ ہی کپڑوں

۱۔ یعنی وضو پہلے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَمَاتِ الشَّیْطَانِ وَ
 اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ یَّخْصُمَ فِیْہِ (اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطانوں
 کے چوکوں سے اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں ۱۳) پڑھ کر
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھے۔ اس کے بعد ساتھ دھوئے وقت
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْیَمِّنَ وَ الْبَرَکَۃَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشُّوْمِ وَ الْهَلَکَۃِ
 (اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں سعادت اور برکت کا اور پناہ مانگتا ہوں نجاست اور
 ہلاکت سے) اور کلی کرتے وقت اَللّٰهُمَّ اَعِنِّیْ عَلٰی یَلَادَۃِ کِتَابِکَ وَ کَلَامِکَ
 الذِّکْرِ الْکَمَالِ وَ الشُّکْرِ الْکَمَالِ (اے اللہ مجھے اپنا کتاب کی تلاوت اور ذکر و شکر کی کثرت
 پر اور مدد دے ۱۴) ناک میں پانی ڈالتے وقت اَللّٰهُمَّ اِغْنِنِیْ رَاحَۃَ الْجَنَّةِ وَ اَنْتَ
 عَنِّیْ رَاضِیٌ (اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سے لگا دے اور آپ مجھ سے خوش رہیں) ناک
 سینے کے وقت اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَاجِ النَّارِ وَ مِنْ مَوَیْلِ الْبَلَدِ
 (اے اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں دوزخ کی بو اور اس سے بڑے گھر سے) منہ
 دھوئے وقت اَللّٰهُمَّ وَجِّہْ وَجْہِیْ یَوْمَ تَبْتَغِیْ وَجْہَ اَوْلِیَآئِکَ وَ لَا تُؤَوِّدْ
 وَجْہِیْ یَوْمَ تُسَوِّدُ وُجُوْہَ اَعْدَاِیْکَ (اے اللہ جس دن آپ کے دوستوں کے
 چہرے نورانی ہوں میرے چہرے کو بھی نورانی کیجئے اور جس دن آپ کے دشمنوں کے چہرے
 سیاہ کئے جائیں میرا چہرہ سیاہ نہ کیجئے) داہنا ہاتھ کبھی تک دھوئے وقت اَللّٰهُمَّ
 اَعْطِنِیْ کِتَابِیْ یَسَّیْنِیْ وَ حَاسِبِیْ حَسَابًا یُسِّرُ رَآءِ (اے اللہ میرا اعمال نامہ میرے
 داہنے ہاتھ میں دیکھے اور میرا حساب سہل کیجئے) اور بائیں ہاتھ دھوئے وقت
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ تُعْطِیْنِیْ کِتَابِیْ بِسْمَاِیْ اَوْ مِنْ کَدِّ اَوْ ظَمَرِیْ
 (باقی ماثیہ برکت آمیزہ)

کا اور وضو کے پانی کا خیال رکھو کہ دونوں پاک ہوں لیکن اس میں اتنا

(قیامت سے پہلے گزشتہ)

دلے اللہ میں اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ میرا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ
پچھے سے دیں، سر کا مسح کرتے وقت اللہمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۝ اللَّهُمَّ اسْمِعْنِي مَنَادِي الْجَنَّةِ وَالْآبِلِ
دلے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دیجئے جو بات سنا بھی کی پیروی کر لیتے ہیں۔ اے اللہ
مجھے نیکیوں کے ساتھ جنت کی منادی سنائیے، گردن کا مسح کرتے وقت اللہمَّ فَكَيْفَ
رَقِيقِي مِنَ النَّارِ وَالْعَوْذُ بِكَ مِنَ السَّلَامِلِ وَالْأَعْدَالِ (اے اللہ! میری
گردن کو دونوں طرف سے آزادی دے دیجئے اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں دشمنوں اور
طوفانوں سے) داہنا پاؤں دھوتے وقت اللہمَّ تَبَّتْ قَدَمِي عَلَى صِرَاطِكَ
الْمُسْتَقِيمِ ۝ (اے اللہ! میرے قدم کو اپنے سیدھے راستے پر ثابت رکھے) بائیں
پاؤں دھوتے وقت اللہمَّ اِلَى اَعْوِذُ بِكَ اَنْ تَنْزِلَ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ
يَوْمَ تَنْزِلُ اَقْدَامُ الْمُتَنَفِّثِينَ فِي النَّارِ (اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا
ہوں اس سے کہ میرا قدم کبھی صراط پر پھسل جائے جس دن کہ منافقوں کے قدم آگ میں
کو پھسل جائیں گے) اور وضو کے بعد کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھے اَشْهَدُ اَنْ لَا
اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ۝ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ ۝ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ
عَمِلْتُ سُوْرَةً وَظَلَمْتُ خَلْقِي اَسْتَغْفِرُكَ ۝ وَالْاُتُوْبُ اِلَيْكَ ۝ فَاغْفِرْ لِي
وَكُنْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ
التَّوَّابِينَ ۝ واجْعَلْنِي مِنَ الْمُطَهَّرِينَ ۝ واجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ
(باقی ماثیہ بر ص ۲۱)

میا لغہ نہ کرو کہ وہ اس تک نوبت پہنچ جائے کہ چونکہ یہ دوسرے شیطانی ہے۔
اور شیطان اکثر عبادت کنیوالے نیک بندوں کے اوقات شش و پنج
میں ممانع کرتا ہے۔

وضو کرنے اور کپڑوں کی طہارت جانتا چاہئے کہ نمازی کے کپڑوں کی
مثال ایسی ہے جیسے کسی پھل کے
میں ایک عجیب حکمت اور پکا چھلکا اور بدن کی مثال ایسی
ہے جیسے اندر کا چھلکا اور قلب کی مثال ایسی ہے جیسے اندر کی گری اور مغز
اور ظاہر ہے کہ مقصود مغز ہوا کرتا ہے۔

(بقیہ حاشیہ منور گزشتہ)

الْمَسَالِحِينَ وَاجْعَلْ عِبَادَ مُبُورًا شُكُورًا ۝ اذْكُرْ لَوْ كَثِيرًا
وَأَسْبَغْ عَلَيْكَ بِنُكْرًا ۝ وَأَمْسِلْ لَكَ ۝ (میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی
معبود نہیں ہے تنہا میں کوئی ان کا شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ اے اللہ! میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اور
حمد کرتا ہوں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے بہت بُرے عمل کئے ہیں اپنی
جان پر ظلم کیا ہے آپ مجھے بخش چاہتا ہوں اور آپ کی طرف توبہ رجوع کرتا ہوں کہ آپ
مجھے بخش دیجئے اور توبہ قبول فرمائیے بیشک آپ ہی توبہ قبول فرمانے والے اور رحم کرنے
والے ہیں۔ اے اللہ! مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے اور پاک میں بنا دیجئے اور
اپنے نیک بندوں میں سے بنا دیجئے اور مجھے نہایت منبر اور شکر کرنے والا بنا دیجئے کہ میں آپ کا خوب
ذکر کروں اور صبح و شام آپ کی پاکی بیان کروں۔ ۱۳) اس کے بعد عین بار سورۃ انا انزلنا

پڑھے۔ ۱۳ مسترحم

اسی طرح اس ظاہری پاکی سے بھی قلب کا پاک ہونا اور نورانی بنانا مقصود ہے۔ شاید تم کو شبہ ہو کہ کھڑے کے دھونے سے قلب کس طرح پاک ہو سکتا ہے۔ لہذا سمجھ لو کہ حق تعالیٰ نے ظاہر و باطن میں ایک ایسا خاص تعلق رکھا ہے جس کی وجہ سے ظاہری طہارت کا اثر باطنی طہارت تک ضرور پہنچتا ہے۔ چنانچہ جب چاہے دیکھ لو کہ جب تم وضو کر کے کھڑے ہوتے ہو تو اپنے قلب میں ایسی صفائی اور انشراح پاتے ہو جو وضو سے پہلے نہ تھی اور ظاہر ہے کہ یہ وضو کا اثر ہے جو بدن سے آگے بڑھ کر دل تک پہنچا ہے۔

نماز پڑھنے سے بہر حال نفع ہو | دوم۔ نماز کے جملہ ارکان خواہ
اگرچہ اس کے اسرار کو نہ سمجھے | ستمیں ہوں یا مستحبات اور ذکر
ہو یا تسبیح سب کو اپنے اپنے قائل
پرا دا کر دیا اور یاد رکھو کہ جس طرح بدن کی ظاہری طہارت نے قلب کی
باطنی صفائی میں اثر دکھایا تھا اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ نماز کے
ارکان کا اثر قلب میں ہوتا ہے اور نورانیت پیدا ہوتی ہے اور جس طرح
مریض کو دوا پینے سے ضرور نفع ہوتا ہے اگرچہ وہ دوا کے اجزاء کی تاثیروں
سے واقف نہ ہو اسی طرح تم کو نماز کے ارکان ادا کرنے سے ضرور نفع پہنچے
گا اگرچہ تمہیں اس کے اسرار و رموز سے واقفیت نہ ہو۔

نماز کی روح اور بدن | جانتا چاہئے کہ جاندار مخلوق کی طرح
حق تعالیٰ نے نماز کو بھی ایک صورت
اور روح مرحمت فرمائی ہے چنانچہ نماز کی روح تو نیت اور حضور قلب ہے
یعنی بڑا مقصود کو محکم ظاہری پاکی بھی مقصود ہے جیسا کہ شرع الہی ہے ۱۱۔ لے کھانا یا فرحت

اور قیام و قعود نماز کا بدن ہے اور رکوع و سجود نماز کا سر اور ہاتھ پاؤں
 ہیں اور جس قدر اذکار و تسبیحات نماز میں ہیں وہ نماز کے آنکھ کان وغیرہ
 ہیں اور اذکار و تسبیحات کے معنی کو سمجھنا گویا آنکھ کی بینائی اور کانوں کی
 قوت سماعت وغیرہ ہے اور نماز کے تمام ارکان کو اطمینان اور خشوع
 و خضوع کے ساتھ ادا کرنا نماز کا حسن یعنی بدن کا سڈول اور رنگ و
 روغن کا درست ہونا ہے۔

الغرض اس طرح پر نماز کے اجزاء اور ارکان کو بحضور قلب پورا کرنے
 سے نماز کی ایک حسین و جمیل اور پیاری صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور
 نماز میں جو تقرب نمازی کو حق تعالیٰ سے حاصل ہوتا ہے اس کی مثال
 ایسی سمجھو جیسے کوئی خدمت گار اپنے بادشاہ کی خدمت میں کوئی خوبصورت
 کنیز ہدیہ پیش کرے اور اس وقت اس کو بادشاہ سے تقرب حاصل ہو۔
 پس اگر تمہاری نماز میں خلوص نہیں ہے تو گویا مردہ اور بے جان کنیز
 بادشاہ کی تذر کر رہے ہو اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی گستاخی و بے باکی ہو کہ
 ایسا گستاخ شخص اگر قتل کر دیا جائے تو عجب نہیں۔ اور اگر نماز میں رکوع
 و سجدہ نہیں ہے تو گویا لشکر سی لولی اور اپاہج لونڈی تذر کرتے ہو،
 اور اگر ذکر و تسبیح اس میں نہیں ہے تو گویا لونڈی کے آنکھ کان نہیں
 ہیں، اور اگر سب کچھ موجود ہے مگر ذکر و تسبیح کے معنی نہیں سمجھے اور نہ دل
 متوجہ ہو تو ایسا ہے جیسا کہ کنیز کے اعضاء تو سب موجود ہیں لیکن ان میں جس و
 حرکت بالکل نہیں یعنی حلقہ چشم موجود ہے مگر بینائی نہیں ہے اور کان موجود ہیں
 مگر بھری ہے کہ سنائی نہیں دیتا۔ ہاتھ پاؤں میں مگر شل اور بے حس ہیں۔

اب تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اندھی بہری کنیز شاہی تدرانہ میں قبول ہو سکتی ہو یا نہیں؟
 شاید تمہیں یہ شبہ ہو کہ ”جب نماز کے فرض اور واجب ادا کر دیئے
 جاتے ہیں تو علماء شریعت اس نماز کے صحیح ہو جانے کا فتویٰ دیتے ہیں۔
 خواہ معنی سمجھیں ہوں یا نہ سمجھوں، اور جب نماز صحیح ہو گئی تو جو مقصود
 تھا وہ حاصل ہو گیا، اس سے معلوم ہوا کہ معنی کا سمجھنا نماز میں ضروری
 نہیں ہے۔“

لہذا سمجھ لو کہ علماء کی مثال طیب کی سی ہے پس اگر کوئی لونڈی اپاہج،
 اور کسی ہی عیب دار کیوں نہ ہو اگر اس میں روح موجود ہے تو طیب اس
 کو دیکھ کر ضرور یہ کہے گا کہ یہ زندہ ہے مردہ نہیں ہے۔

بلا حضور قلب والی نماز کی صحت پر | اسی طرح نماز کی روح اور اعتناء
 علماء کا فتویٰ اور شیعہ کا جواب | رئیس کے موجود ہونے سے علماء
 فتویٰ دیدیں گے کہ نماز صحیح ہے۔

اور فاسد نہیں ہے۔ ایسی صورت میں طیب لے اور عالم نے اپنا منصب
 کے موافق جو کچھ کہا وہ صحیح کہتا ہے مگر نماز تو شاہی تدرانہ اور سلطانی اقرب
 حاصل ہونے کی حالت ہے اور اتنا تم خود سمجھ سکتے ہو کہ عیب دار کنیز اگرچہ زندہ
 ہے مگر سلطانی تدرانہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے بلکہ ایسی کنیز کا تھ
 پیش کرنا گستاخی ہے اور شاہی عتاب کا موجب ہے اسی طرح اگر ناقص نماز
 کے ذریعے اللہ کا تقرب چاہو گے تو عجب نہیں کہ پچھے پڑانے کپڑے کی
 طرح لوٹا دی جائے اور منہ پر پھینک ماری جائے۔

الغرض نماز سے مقصود جو کچھ تعالیٰ کی تعظیم ہے لہذا نماز کے

لے یہ مضمون طبرانی کی روایت کا ہے جو ضعیف مگر فضائل میں معتبر ہے۔

سُنن اور مستحبات و آداب میں جس قدر بھی کمی ہوگی اسی قدر احتسرام و تعظیم میں کوتاہی سمجھی جائے گی۔

نماز کی روح اور اعضاء | سووم و نماز کی روح کا زیادہ لحاظ رکھو

یعنی نماز میں شروع سے اخیر تک اخلاص اور حضور قلب قائم رکھو اور جو الفاظ زبان سے کہتے ہو یا جو کام اعضاء سے کرتے ہو اُن کا اثر دل میں بھی پیدا کرو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب رکوع میں بدن جھکے تو دل بھی عاجزی کے ساتھ جھک جانا چاہئے اور جب زبان سے اللہ اکبر کہے تو دل میں بھی یہی ہو کہ بے شک اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اور جب اَلْحَمْدُ پڑھو تو قلب بھی اللہ کی نعمتوں کے شکر یہ سے لبریز ہو اور جس وقت زبان سے اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ نکلتے تو دل میں اپنے ذلیل و ضعیف اور محتاج ہونے کا اقرار کرے یعنی قلب میں بھی یہی ہو کہ بیشک سچ خدا کے کسی چیز کا مجھے اختیار ہے نہ کسی دوسرے کو۔

نماز میں قلب اور زبان کی موافقت | غرض تمام اذکار و تسبیحات اور جملہ ارکان و حالات میں ظاہر و

باطن یکساں اور ایک دوسرے کے موافق ہونا چاہئے۔ اور سمجھ لو کہ نامہ اعمال میں نماز وہی لکھی جاتی ہے جو سوچ سمجھ کر پڑھی گئی ہو، پس جتنا حقہ بغیر سمجھے ادا ہو گا وہ درج نہ ہو گا۔

۱۔ دل کا متوجہ ہونا ii ۲۔ اللہ پر شے سے بہت بڑا ہے۔ ۱۱۔

۳۔ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ۱۲۔

۱۳۔ ابن المبارکؒ نے عمارؓ سے روایت کیا ہے غیر عقلی ہونے کی وجہ سے حدیث کے درج میں ہر

حضور قلب حاصل کرنے کی تدبیر | ہاں یہ ضرور ہے کہ شروع شروع
 میں پوری طرح حضور قلب قائم
 رکھتے ہیں تم کو بہت دشواری معلوم ہوگی لیکن عادت ڈالو گے تو رفتہ رفتہ
 ضرور عادت ہو جائے گی، اس لئے اس کی طرف توجہ کرو۔ اور اس توجہ
 کو آہستہ آہستہ بڑھاؤ، مثلاً اگر تم کو چار فرض پڑھنے میں تو دیکھو کہ اس
 میں حضور قلب کس قدر حاصل ہوا؟ فرض کرو کہ ساری نماز میں دو رکعت
 کی برابر تودل کو توجہ رہی اور دو رکعت کے برابر غفلت رہی تو ان
 دو رکعتوں کو نماز میں شمار ہی نہ کرو اور اتنی نفلیں پڑھو کہ جن میں دو
 رکعت کے برابر حضور قلب حاصل ہو جائے۔ غرض جتنی غفلت زیادہ ہو
 اسی قدر نفلوں میں زیادتی کرو حتیٰ کہ اگر دس نفلوں میں چار فرض رکعتوں
 کا حضور قلب پورا ہو جائے تو امید کرو کہ حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم
 سے فرائض کا نقصان ان نفلوں سے پورا فرمائے گا اور اس کی کمی کا
 تدارک نوافل سے منظور فرمائے گا

زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات کا بیان

حق تعالیٰ شانہ فرماتا ہے کہ ”جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانہ کی طرح ہے جس میں سات بالیں ہوں کہ ہر بال میں سودا ہے“ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”جنہوں نے اپنا مال دو ہتر ہتر بھر کر راہِ خدا میں لٹایا ہے وہی ہلاکت سے نجات پائیں گے“

چونکہ صدقات و خیرات میں مخلوق کی ضرورتیں اور محتاجوں کے فاقے رفع ہوتے ہیں اس لئے یہ بھی دین کا ایک ستون ہے۔ اور اس میں یہ حکمت ہے کہ چونکہ مخلوق کو اللہ سے محبت رکھنے کا حکم ہے اور مسلمان بندے خدا کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لہذا اللہ پاک نے مال خرچ کرنے کو اپنی محبت کا معیار اور آزمائش کی کسوٹی بنا دیا ہے تاکہ درحقیقت ایمان کے دعوے کا جھوٹ سچ کھل جائے۔ کیونکہ عام قاعدہ ہے کہ انسان اپنے اس محبوب کے نام پر جس کی محبت دل میں زیادہ ہوتی ہے اپنی تمام مرغوب اور پیاری چیزیں لٹا دیا کرتا ہے۔ پس مال جیسی پیاری چیز کا حق تعالیٰ کے نام پر خرچ کرنا خدا کے ساتھ محبت کے بڑے ہوئے ہونے

کی علامت ہے اور عمل کرنا خدا کی محبت نہ ہونے کی دلیل ہے۔ صدقہ و خیرات دینے والے مسلمان تین طرح کے ہیں۔

خیرات کا اعلیٰ درجہ | ایک توفہ میں جنہوں نے جو کچھ بھی پایا سب راہ خدا میں بے دیا اور خدا کے ساتھ محبت

کرنے کا دعویٰ سچ کر دکھایا مثلاً حضرت صدیق عقیق رضی اللہ عنہ کہ جو کچھ بھی مگر میں تھا انہوں نے شب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لا رکھا اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ”اے ابوبکر اپنے لئے کیا رکھا؟“ تو عرض کیا کہ ”اللہ اور اللہ کا رسول“ اسی موقع پر حضرت حضرت فاروقؓ بھی بھی بغرض خیرات مال لائے تھے اور ان سے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا تھا کہ ”اے عمر تم نے پنے لئے کیا رکھا؟“ تو انہوں نے جواب دیا کہ ”جس قدر لایا ہوں اسی قدر چھوڑ آیا ہوں“ اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”تم دونوں کے مرتبہ کافرق تم دونوں کے جواب سے ظاہر ہے۔“

خیرات کا متوسط درجہ | دوسرے درجہ میں وہ متوسط لوگ ہیں جو سارا مال تو خدا کے نام پر نہیں لاتے

مگر اس کے ساتھ ہی اپنے نفس پر بھی ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے بلکہ محتاج بندوں کی حاجتیں ظاہر ہونے کے منتظر رہتے ہیں اور جس وقت

لے سچا دانہ دیا گیا ہو اور دونوں حضرت ابوبکرؓ کے لقب میں کہ بچا اور بچنے سے آزاد کئے ہوئے تھے۔“
 نے حضرت عمرؓ کہ حق اور باطل میں خوب فرق کرنے والے تھے۔ اے یہ مضمون دوسریوں کا
 ایک کہ دیا گیا اول کو ترمذی حسن دہیج کہا اور دوم کا ابونعیم نے مرسل وجید بیان کیا ہے۔

کوئی مصروف یا تے کسی کو محتاج دیکھتے ہیں تو بے دریغ مال خرچ کر ڈالتے ہیں یہ لوگ اپنے کی زکوٰۃ یعنی مقدار فرض پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ سارے کو خدا ہی کے لئے خرچ کرنے کی نیت رکھتے ہیں کہ مال پاس رکھنے سے ان کی غرض اس کو راہ خدا ہی میں خرچ کرنے کی ہے البتہ موقع محل کا انتظار ہو۔

خیرات کا ادنیٰ درجہ | تیسرے درجہ میں وہ کمزور مسلمان ہیں جو زکوٰۃ واجبہ ہی کے ادا ہونے کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ اگر اس سے زیادہ خیرات نہیں کرتے تو مقدار واجب میں حرج برابر بھی نہیں کرتے۔

ان تینوں گروہوں کے مرتبوں کا فرق اور حق تعالیٰ کے ساتھ محبت کی مقدار ان کے خرچ کی حالت سے خود ہی سمجھ لو کہ پس اگر تم پہلے اور دوسرے درجہ تک نہ پہنچ سکو تو کم از کم تیسرے درجہ سے بڑھ کر متوسط لوگوں کے ادنیٰ درجہ تک پہنچنے کی کوشش تو ضرور کرو کہ مقدار واجب کے علاوہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیا کرو اگرچہ روٹی کا خدا سا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، پس اگر ایسا کرو گے تو بخیلوں کے طبقہ سے اوپر چڑھ جاؤ گے۔

مفلس مسلمانوں کی خیرات | اگر تم مفلس و تنہی دست ہو تو یہ نہ سمجھو کہ صدقہ مال ہی میں منحصر

ہے اور ہم اس سے معذوریں نہیں بلکہ اپنی عزت و جہاں، آرام و آسائش قول و فعل غرض جس پر بھی تم کو قدرت ہو اس کو اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ مثلاً بیمار کا پوچھنا، جنازہ کے ساتھ جانا اور حاجت کے وقت محتاج کی

۱۔ مستحق، موقع خرچ ۲۔ بغیر فحوس کے ۳۔ دانہ ۴۔

۵۔ خالی ہاتھ ۶۔ محدود ۷۔

امداد کر دینا مثلاً کسی مزدور کا لوجہ بنالینا، یا سہارا لگا دینا، یا سہی و سفارش
کے کسی کام نکلوا دینا اور نیک بات کہنا یعنی ہمت بندھانا ڈھارس دلانا
وغیرہ یہ سب امور صدقہ ہی میں شمار ہوتے ہیں اور یہ ایسے صدقات ہیں جن
کے لئے مالدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔

زکوٰۃ و صدقات میں پانچ باتوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہئے۔

صدقہ کو چھپانے کی مصلحت | اقل: جو کچھ بھی دیا کرو وہ لوگوں کے

آیا ہے کہ چھپا کر خیرات دینا پروردگار کے غصہ کو بجاتا ہے۔ اور جو مسلمان
لپٹے دائیں ہاتھ سے اس طرح خیرات کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو
تو وہ ان سات بندوں کے ساتھ محسوس ہوگا جن پر حق تعالیٰ قیامت کے
دن سایہ فرمائے گا جب کہ اس کے سایہ کے سوا کہیں سایہ نہ ہوگا۔

اور اس میں حکمت یہ ہے کہ صدقہ سے مقصود نخل کی بدخصلت کا دور
کرتا ہے مگر اس میں رگیا کے خطرناک مرض کا اندیشہ ہے اس لئے چھپا کر
دینے کے سبب ریا سے نجات مل جائے گی کیونکہ مسلمان جب قبر میں رکھ
دیا جاتا ہے تو ریا سانپ کی صورت اور نخل بچھو کی صورت بن کر اس کو
تکلیف پہنچاتا ہے، پس جس نے خیرات کرنے سے جی چرایا اور نخل اختیار
کیا تو اس نے اپنی قبر میں کاٹنے کے لئے بچھو بھیج دے، اور اگر کسی
نے خیرات تو کی مگر دکھاوے اور نمود کی غرض سے کی ہے تو بچھو کو گویا
سانپ کی غذا بنا دیا اس صورت میں بچھو سے تو نجات ہو گئی مگر سانپ کی

لے بخاری و مسلم کی حدیثوں میں ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

صحیح ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

زہری قوت اور زیادہ ہو گئی کیونکہ بخل کا منشاء پورا ہوا تو بھوکا زور
بڑھے گا اور ریا کا منشاء پورا ہوا تو سانپ کا زور زیادہ ہوگا۔

احسان جتانے کا امتحان | دوم: جسے خیرات دیا کرو اس پر
احسان نہ سمجھو اور اس کی شناخت یہ

ہے کہ مثلاً تم نے کسی محتاج کو خیرات کے طور پر کچھ دیا اور اس نے شکر گزاری
کی تو قبح رکھی یا مثلاً وہ تمہارے ساتھ بدسلوکی سے پیش آیا تمہارے دشمن کے ساتھ
محبت کرنے لگا تو تم کو اس قدر ناگوار گذرا کہ اگر صدقہ دینے سے پہلے ہی
صورت پیش آتی تو یقیناً اتنا ناگوار نہ گذرتا تو اس سے صاف ظاہر ہوا
کہ تم نے اس محتاج پر اپنا احسان سمجھا جیسی تو اس بدسلوکی پر اتنا طیش آیا۔

احسان جتانے کے مرض کا علاج | اس کا علاج یہ ہے کہ تم اس محتاج کو
اپنا محسن سمجھو کہ جس نے تم سے صدقہ

کا مال لے کر تم کو حق خداوندی سے سبکدوش کر دیا اور تمہارے مرض بخل کا
طبيب بن گیا، کیونکہ تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ زکوٰۃ و خیرات سے مقصود بخل
کا دور کرنا ہے، پس مال زکوٰۃ کو یا بخل کا دھوون ہوا ہی وجہ ہے کہ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ و صدقہ کا مال اپنے خرچ میں نہ
لاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ مال کا میل ہے تو جس مسلمان نے
تمہارے مال کا میل لے کر تمہیں اور تمہارے مال کو پاک و صاف بنایا
تو بھلا بتاؤ کہ اس کا تم پر احسان ہوا یا تمہارا اس پر احسان ہوا بھلا
اگر کوئی خراج مفت فصد کھول کر تمہارا وہ ناقص خون نکالے ہو تمہاری
دنوی زندگی کے لئے مضر ہے تو کیا تم اس کو اپنا محسن نہیں سمجھتے؟ اسی

طرح جو شخص قلب سے نخل کے فاسد مادہ کو کہ جس کے ضرر کا حیات اخروی میں اندیشہ ہے بلا معاوضہ لئے ہوئے مفت نکال دے تو اس کو بدرجہ اولیٰ اپنا نفع و خیر خواہ سمجھنا چاہئے۔

تیسری بات یہ ہے کہ عہد سے عہد اور پاکیزہ مال خیرات کیونکہ جو چیز تمہیں ناپسند ہو اس کا اللہ کے نام پر دینا کیسے مناسب ہو سکتا ہے تم شیئی چکے ہو کہ اس سے مقصود دعویٰ ہے محبت خداوندی کا امتحان ہے پس جیسی بُری یا بھلی چیز اللہ پاک کے نام پر خیرات کرو گے اس سے خود معلوم ہو جائے گا کہ تمہیں اللہ کے ساتھ کس قدر محبت ہے۔

چوتھی بات یہ ہے کہ تمہیں جو کچھ دینا ہو ہشاش بشاش اور خندہ رُو ہو کر دیا کرو کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک درہم لاکھ درہم سے بڑھ جاتا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ایک درہم نیک نیتی سے اور خوشی کے ساتھ دیا گیا ہے وہ ان لاکھ درہموں سے بڑھا ہوا ہے جو ناگواری کے ساتھ دیئے گئے ہیں۔

پانچویں بات یہ ہے کہ صدقہ کے لئے محل و مصرف عہد تلاش کیا کرو یعنی یا تمہی پر ہیز کا عالم کو دیا کرو کہ تمہارا مال کھلے سے اس کو

۱۱۔ ہنس مکھ

۱۲۔ خوش خوش

۱۳۔ نسلان ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم نے مسلم کی شرط پر ہیج بتایا ہے ۱۴۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ جب تک ناگواری دل سے نہ نکلے خیرات نہ دی جائے کیونکہ ابتداء میں ناگواری ضروری ہوتی ہے ایسے وقت میں اس ناگواری پھیل نہ کرنا اور اللہ کی راہ میں اپنی طبیعت پر زور ڈال کر دیدینا یہ بھی اعلیٰ درجہ کا مجاہدہ اور ہمت کا کام ہے اور مجاہدہ ہونے کی وجہ سے امید ہے کہ خود اس میں ثواب بڑھ جائے ۱۵۔

اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تقویٰ پر قوت اور اعانت حاصل ہو یا کسی عیالدار
 نیک بخت مسلمان کو دو اور اگر یہ تمام اوصاف ایک شخص میں جمع نہ ہوں تو
 جس میں ایک وصف بھی پایا جائے وہ بھی تمہارا صدقہ پاک ہو جانے کے
 لئے کافی ہے البتہ نیک سختی کا لحاظ سب سے مقدم ہے کیونکہ دنیا کا مال
 متاع بندوں کے لئے اسی واسطے ہتیا کیا گیا ہے کہ ان کی آیام گزاری ہو
 سکے اور ان چند روزہ آیام میں آخرت کا توشہ ان کو حاصل ہو جائے۔ تو
 جو لوگ درحقیقت سفر آخرت میں مشغول ہیں اور اس عالم فانی کو راستہ
 کا پڑاؤ اور مسافر خانہ سمجھ ہوئے ہیں وہی تمہارے پیسے کے مصرف ہونے
 چاہئیں۔ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
 ”پرہیزگاروں کو کھانا کھلایا کرو اور اپنا تبرع و سلوک ایمانداروں ہی کو
 پہنچایا کرو۔“

تیسری اصل

روزہ کا بیان

حدیث میں آیا ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”ہر نیکی کا دس گنا سے ست سو گنا تک نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے مگر روزہ خاص میرا ہے اور میں خود ہی اس کا صلہ جو چاہوں گا دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر شے کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور عبادات کا دروازہ روزہ ہے۔

روزہ پر اس قدر اجر و ثواب کا سبب دو باتیں ہیں :
اقل یہ ہے کہ روزہ کھانے پینے اور مباشرت چھوٹے کام ہے اور ایسا پوشیدہ کام ہے کہ جس پر حق تعالیٰ کے ہوا کوئی آگاہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں مثلاً نماز، تلاوت، زکوٰۃ، حج، یہ سب ایسی عبادتیں ہیں جن پر دوسرے لوگ بھی واقف ہو سکتے ہیں، پس روزہ وہی مسلمان رکھے گا جس کو لوگوں میں اپنے عابد و زاہد کہلائے جانے کا شوق اور ریا و نمود کی محبت نہ ہوگی۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ روزہ سے دشمن خدا یعنی شیطان مغلوب

۱۔ بخاری، مسلم، نسائی ۲۔ یعنی سب سے محبوب ہے یا یہ کہ ظلم کے بدلہ میں نہ جائے گا ۱۲
 ۳۔ ابن المبارک، ہرمل، حسی ۴۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد کی حدیثوں کا خلاصہ ہے ۱۳

ہوتا ہے، کیونکہ جس قدر نفسانی خواہشیں ہیں سب پیٹ بھر نے پر اپنا زور دکھاتی ہیں اور شیطان انہیں خواہشات کو واسطہ بنا کر مسلمان کا شکار کرتا ہے اور جب روزہ کی وجہ سے مسلمان بھوکا رہا اور شام خواہشیں کمزور پڑ گئیں تو شیطان مجبوراً بیلے دست و پا ہو گیا، چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں شیطان پایہ زنجیر ہو جاتا ہے، اور باقی غلبی پکارتا ہے کہ اے بھلائی کے طلب کار رو آگے بڑھو اور اے بدکار و باز آؤ۔“

خوب سمجھ لو کہ روزہ کی تین قسمیں تو کیفیت کے اعتبار سے ہیں اور تین ہی درجے اس کی مقدار کے اعتبار سے ہیں، ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ صرف رمضان کے عشرِ فرض روزے ہر سال رکھ لیا کرے

صوم داؤدی کی فضیلت | اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے تھے

اسی طرح ایک دن تو روزہ رکھے اور دوسرے دن نہ رکھے پھر تیسرے دن رکھے اور چوتھے دن نہ رکھے، روزمرہ روزہ رکھنے کی بہ نسبت یہ صورت بدلتا بہتر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے سے بھوکا رہنے کی عادت ہو جاتی ہے اور عادت ہوئے پیچھے ہٹنے کی اور قلب میں صفائی اور خواہشات نفسانی میں ضعف و کمزوری محسوس نہ ہوگی حالانکہ روزہ سے یہی مقصود ہے۔ دیکھو مریض جب دوا کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر دوا کچھ بھی

۱۲ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ کی حدیثوں کا حتمی نسخہ ہے ۱۲

۱۳ مضمون حدیث بخاری و مسلم ۱۳

نفع نہیں دیتی۔ یہی سبب ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ کی بابت دریافت کیا تو آپؐ نے فرمایا کہ "ایک دن روزہ رکھو اور دوسرے دن کھاؤ پیو" انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس سے بھی اعلیٰ درجہ چاہتا ہوں تو آپؐ نے جواب دیا کہ اس سے اعلیٰ کوئی درجہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفا طلاع ہوئی کہ فلاں شخص ہمیشہ روزہ رکھتا ہے تو آپؐ نے فرمایا کہ ایسا روزہ رکھنا نہ رکھنا دونوں برابر ہیں۔

دوشنبہ اور پنجشنبہ کے روزوں کی حکمت

متوسط درجہ یہ ہے کہ عمر کا تہائی روزہ میں صرف ہو جائے لہذا مناسب ہے کہ ماہِ رمضان کے علاوہ ہر ہفتہ میں دوشنبہ اور

پنجشنبہ کا روزہ رکھ لیا کر اس حساب سے سال بھر میں چار ماہ اور چار یوم کے روزے ہو جائیں گے مگر چونکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور آیام تشریق میں روزہ رکھنا حرام ہے اور ممکن ہے کہ دونوں عیدیں دوشنبہ یا پنجشنبہ کو پڑیں اور آیام تشریق میں سے ایک دن تو ضرور سپریا جمعرات کو ہو گا اس لئے چار مہینے اور ایک دن کے روزے ہو جائیں گے اور بارہ مہینے کے تہائی یعنی چار مہینے سے صرف ایک دن زیادہ ہے گا، یہ تہائی عمر کا حساب غور کرنے سے آسانی سمجھ میں آجائے گا اس مقدار سے روزوں کا کم کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس میں آسانی بھی ہے اور ثواب بہت زیادہ ہے۔

اور روزہ کی کیفیت کے اعتبار سے تین قسمیں یہ ہیں :

۱۔ بخاری و مسلم

۲۔ بخاری و مسلم

۳۔ بخاری و مسلم

ایک تو عام روزہ ہے کہ صرف روزہ توڑنے والی چیزوں یعنی کھانے پینے اور جماع سے بچتے ہیں اگرچہ بدن سے گناہ کئے جائیں سو یہ نام ہی کا روزہ ہے۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ بدن کے کسی عضو سے بھی کوئی کام خلاف شرع نہ ہو۔ یعنی زبان غیبت سے محفوظ رہے اور آنکھ نامحرم کو بری نگاہ کے ساتھ دیکھنے سے بچی رہے وغیرہ وغیرہ۔

حلال اور قلیل غذا پر افطار کی حکمت
تیسرا۔ خاص روزہ خاص بندوں کا ہو کہ اعضاء بدن کے ساتھ ان کا قلب بھی فکر و سو اس سے محفوظ رہتا ہے

اور سوائے ذکر الہی کے کسی چیز کا بھی ان کے دل میں گزر نہیں ہونے پاتا یہ کمال کا درجہ ہے اور چونکہ اس کا حاصل کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہر اس لئے کم سے کم اتنا خیال تو ضرور رکھنا چاہئے کہ ایسے کھانے پر روزہ افطار کیا کرو جو بلاشبہ حلال اور پاک ہو اور وہ بھی اتنا نہ کھاؤ کہ جس سے معدہ بیماری اور بدن کسلمند ہو جائے کہ تہجد کو بھی آنکھ نہ کھلے یعنی ایسا نہ کرو کہ دن کے چھوٹے ہوئے کھانے کی بھی تلافی افطار کے وقت کرنے لگو کیونکہ ایسا کرنے والوں کو روزہ کا اتنا نفع نہیں ہوتا جتنا کہ کسل کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے۔

حج کا بیان

حق تعالیٰ فرماتا ہے ”لوگوں پر اللہ کے واسطے حج بیت اللہ فرض ہے جس کسی میں دہاں تک پہنچنے کی طاقت ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”جو صاحب استطاعت مسلمان بغیر حج کئے مر گیا تو اسے اختیار ہے کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔“

آداب سفر حج بیت اللہ شریف | حج - یہ بھی دین کا ایک ستون ہے۔ حج کے اعمال و ارکان ظاہری کا

بیان چونکہ احیاء العلوم میں ہو چکا ہے، لہذا اس جگہ حج کے رموز اور آداب بیان کرنے مقصود ہیں۔ پس جاتا چاہئے کہ آداب حج سات ہیں: ۱۔ اقول یہ کہ سفر سے پہلے حلال زادہ راہ اور کوئی نیک بخت ساتھی تلاش کر لو، کیونکہ حلال توشہ سے قلب میں نور پیدا ہوگا اور رفیق صالح تم کو گناہوں سے روکتا، اور نیک کام یاد دلاتا ہے گا۔

دوم۔ اس سفر میں تجارت کا خیال بالکل نہ رکھو۔ کیونکہ طبیعت کے

لے ابن عدی اور ترمذی کچھ فرق ہے۔ ۲۔ کوئی یہ دوسرے میل میں نہ کہ قرآن کے اندر تجارت کی اجازت دی ہو بات یہ کہ اول تو امام غزالی تجارت کو منوع نہیں بتلاتے جو خلاف قرآن ہودوم ہم میں اور صحابہ میں فرق یہ کہ وہ حضرت تجارت بھی امانت میں کیلئے کرتے تھے اور ہم حج کو بھی تجارت کیلئے کر لیں گے۔ ۳۔

تجارت کی طرف متوجہ ہو جانے سے زیارت حرمین شریفین کا ارادہ خالص
اور بے لوث نہ ہے گا۔

سوم۔ راستہ میں کھانے کے اندر وسعت کرو اور فقائے سفر
اور لوکروں چاکروں اور کرایہ داروں کو خوش رکھو اور کسی کے ساتھ سختی
سے بات نہ کرو بلکہ نہایت خلق و محبت سے اور نرم گفتاری سے فرختم کرو۔
چہارم۔ فحش گوئی اور جھگڑے اور فضول بکواس اور دنیا کے
معاملات کی بات چیت کو بالکل چھوڑ دو اور ضروری حاجتوں سے فارغ
ہونے کے بعد اپنی زبان کو تلاوت کلام اللہ ذکر الہی میں مشغول رکھو۔

پنجم۔ شغوف یا شبری یعنی شان کی سواری پر سوار نہ ہو بلکہ
بار برداری کے اونٹ پر بیٹھ جاؤ تاکہ دربار حق تعالیٰ میں پرانندہ حال
غبار آلودہ اور مسکینوں محتاجوں کی سی ذلیل و خستہ حالت سے حاضری ہو،
اس سفر میں بناؤ سنگار اور زیادہ آرام طلبی کا خیال بھی نہ لاؤ۔

ششم۔ کبھی کبھی سواری سے اتر کر پیدل بھی ہو لیا کرو کہ اس
میں سواری کے مالک کا بھی دل خوش ہوگا اور سواری کو بھی آرام ملے گا اور
نیز تمہارے ہاتھ پاؤں بھی حرکت کرنے سے چست و چالاک رہیں گے۔
ہفتم۔ جو کچھ بھی اس سفر میں ختم ہو جائے یا جس قسم کا بھی مالی نقصان
یا تکلیف یا مصیبت اٹھانی پڑے تو اس پر خوش رہو اور اس کو اپنے حج
کے مقبول ہونے کی علامت سمجھو اور اپنے پروردگار سے ثواب کی امید کو
حج کی عبادت میں روز و اسرار تو بہت ہیں مگر ہم صرف دو مضمون بیان

کے مطلب یہ ہے کہ شان دکھانے کو ایامت کرو باقی رفع تکلیف کیلئے مضائقہ نہیں

ہے ۱۲ (مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ)

کہتے ہیں کہ

مشروعیت حج کی حکمت | اقل یہ ہے کہ حج اس رہبانیت کا بدلہ ہے جو پہلی امتوں میں رائج تھی

حدیث میں آیا ہے کہ امت محمدیہ کی رہبانیت حق تعالیٰ نے حج کو بنادیا ہے۔ اول بیت عتیق یعنی سب سے پہلے بنے ہوئے مکان کو حق تعالیٰ نے شرف عنایت کیا یعنی اس کو اپنی جانب منسوب فرمایا اور بیت الشہام رکھ دیا پھر اس کے گرد و نواح کو حرم گردانا۔ میدان عرفات کو حرم کا محن بنایا اور اس کا شرف اس طرح فرمایا کہ نہ وہاں شکار جائز ہے نہ درخت کاٹنا حلال۔ سو یہ ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ شانہ مکان سے متروہ ہے اور گھر یا مکان کا محتاج نہیں ہے وہ سب کو محیط ہے اور اسے کوئی جگہ احاطہ میں نہیں لے سکتی۔ پس اس نے خانہ کعبہ کو جو اپنی جانب منسوب کیا اور اس کے طواف کا لوگوں کو حکم دیا تو اس میں حکمت یہ ہے کہ بندوں کی غلامی کا اظہار اور ان کی بندگی کا امتحان ہو جائے اور فرماں بردار غلام اپنے آقا کے دربار میں دود دروازہ جگہوں سے بالقصد زیارت کرنے کو جوق و جوق ایسی حالت سے آئیں کہ بال بکھرے ہوئے ہوں غبار آلود ہوں شاہی ہیبت و جلال سے ہراسیمہ و پریشان حال ہو گئے سرنگے پاؤں مسکین و محتاج بنے ہوئے ہوں اور اسی مصلحت سے اس عبادت میں جس قدر بھی اعمال و ارکان مقرر کئے گئے ہیں وہ سب بعد از عقل ہیں تاکہ ایسے اعمال کا ادا کرنا محض حق تعالیٰ کے حکم کی تعمیل سمجھ کر ہو اور کوئی طبعی خواہش یا عقلی حکمت کا اتباع اس کا باعث نہ ہو، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا اہل ہام اپنی عبودیت و غلامی کا

اظہار کرنے کو عبادتِ حقہ یعنی حج میں حاضر ہیں۔

ارکانِ حج کی مشروعیت | دوسرا مضمون یہ ہے کہ سفر حج کی وضع
کا دوسرا راز !!! بالکل سفر آخرت کی سی ہے اور مقصود
یہ ہے کہ حجاج کو اعمالِ حج ادا کرنے

سے مرنے کا وقت اور مرنے کے بعد پیش آنے والے واقعات یاد
آجائیں، مثلاً شروع سفر میں بال بچوں سے رخصت ہوتے وقت سکراتِ
موت کے وقت اہل و عیال سے رخصت ہونے کو یاد کرو اور وطن سے
نکلنے وقت دنیا سے جدا ہونے کو اور سواری کے جانوروں پر سوار ہوتے
وقت جنازہ کی چارپائی پر سوار ہونے کو یاد کرو۔ احرام کا سفید کپڑا
پہنتے وقت کھن میں لپٹنے کو یاد کرو اور حرمِ میقات حج تک پہنچنے میں جنگل و
بیابان قطع کرتے وقت اس دشوار گزار گھاٹی کے قطع کرنے کو یاد کرو جو دنیا سے
باہر نکل کر میقاتِ قیامت تک عالمِ برزخ یعنی قبر میں تم کو کاٹنی ہے، راستہ میں
راہزنوں کے ہول و ہراس کے وقت منکر نکیر کے سوالات اور اس کیسی میں ہول و ہراس
کا خیال کرو جنگلی دندلوں سے قبر کے سانپ بھینگو کیڑوں مکوڑوں کو یاد کرو اور
میدان میں رشتہ داروں اور عزیز واقارب سے علیحدہ تن تنہا رہ جانے کے وقت
قبر کی تنہائی اور وحشت کو یاد کرو اور جس وقت پیچ پیچ کر لیتے اللہم ھبنا
پڑھو تو زندہ ہونے اور قبروں سے اٹھنے کے وقت کے اس جواب کو یاد کرو جو
حق تعالیٰ کی ندا کے وقت میدانِ حشر میں ماضی کے لئے تم عرض کرو گے غرض
اسی طرح ہر عمل میں ایک عبرت اور معاملہ آخرت کی یاد دہانی ہو جس سے ہر شخص
جس قدر بھی اس میں قلب کی صفائی اور دین کی ضروریات کے خیال رکھنے
کی وجہ سے استعداد ہوگی آگاہی حاصل کر سکتا ہے۔

پانچویں اصل تلاوت قرآن کا بیان

تلاوت کی فضیلت | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میری امت کے لئے سب سے بہتر عبادت کلام اللہ کی تلاوت ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”جو بندہ قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہو کر دعا نہیں مانگ سکا میں اس کو بے مانگے اتنا دوں گا کہ مانگنے والوں کو اتنا نہ دوں گا۔“

تلاوت قرآن شریف کے ظاہری آداب تین ہیں :

تلاوت کا پہلا ظاہری ادب | **اَوَّلُ** یہ کہ تلاوت کرتے وقت دل میں بھی کلام اللہ کا احترام رکھے اور چونکہ ظاہر کو باطن تک اثر پہنچانے میں بہت دخل ہے اس لئے جب ظاہری صورت احترام کی پیدا کی جائے گی تو قلب میں بھی احترام پیدا ہو جائیگا اور ظاہری احترام کی صورت یہ ہے کہ وضو کر کے نہایت سکون کے ساتھ گریو جھکائے ہوئے قبلہ کی طرف منہ کر کے دو زانو کی طرح بیٹھو جیسے استاد کے سامنے ہیں اور تجوید کے موافق حروف قرآنیہ کو مخارج سے نکالو اور ایک حرف کو دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ٹھیک ٹھیک کر تلاوت کرو۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورۃ اِنَّا اَنْشَأْنَا اور
الْقَارِعَةُ یعنی چھوٹی سورتیں سوچ کر تلاوت کروں تو اس سے زیادہ بہتر
سمجھتا ہوں کہ سورۃ بقرہ اور آل عمران فر فر پڑھ جاؤں۔

دوسرا ادب | دُوم۔ کبھی کبھی تلاوت کی فضیلت کے انتہائی
درجہ کے حامل کرنے کا شوق تم بھی کیا کرو۔ کیونکہ

تم آخرت کی تجارت کے لئے دنیا میں آئے ہو۔ اس لئے جہاں تک ممکن
ہو زیادہ نفع کمانے کی کوشش کرو۔ یوں تو تلاوتِ کلام اللہ سے کسی طرح
بھی کیوں نہ ہو خواہ بیٹھے ہو یا لیٹے ہو، با وضو ہو یا بے وضو اور خلوت میں
ہو یا جلوت میں بہر حال نفع ہی نفع ہے۔ مگر بڑا نفع اس میں ہے کہ شب
کے وقت مسجد میں بحالت نماز کلام اللہ پڑھو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ
فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر قرآن شریف پڑھے گا اس کو ہر
حرف کے بدلے سونکیاں ملیں گی، اور نماز میں بیٹھ کر قرآن شریف پڑھنے
والے کو پچاس نیکیاں، اور نماز کے سوا دوسری حالت میں با وضو تلاوت
کرنے والے کو پچیس اور بلا وضو پچاس نیکیاں ملیں گی۔ اب تم ہی سوچو کہ سوداگر کیلئے
نفع کی حرص کیوں نہ کی جائے۔

تیسرا ادب اور شہینہ کی کراہت کا راز | سَوم۔ تلاوت کی مقدار کا بھی
محافظ رکھو، ادنیٰ درجہ تو یہ ہے کہ

۱۱۔ مضمون عبدالمذاق ۱۲۔ لے فر فر پڑھنے کی وجہ سے الفاظ بھی سمجھ میں نہ آئیں گے اور اس
کا بے ادبی ہونا ظاہر ہے باقی اگر کوئی شخص معنی نہ سمجھے اور صرف الفاظ قرآن ہی سمجھ
اور صاف ادا کرے تو یہ اجر و ثواب سے خالی نہیں۔ ۱۳۔

۱۴۔ تقریبی مضمون دہلی ۱۵۔

ہر مہینے میں ایک مرتبہ ختم کرو اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تین دن میں ختم کرو کہ
 مہینہ بھر میں دس ختم ہوں اور متوسط درجہ یہ ہے کہ ہر مہینہ پورا قرآن شریف ختم
 کر لیا کرو۔ تین دن سے کم میں کلام مجید ختم کرنا مکروہ ہے کیونکہ سمجھ نہ سکو گے
 اور بلا سمجھے پڑھنا گستاخی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ جب تلاوت کلام اللہ نافع ہے تو
 جس قدر بھی تلاوت زیادہ ہوگی اسی قدر ثواب زیادہ ہوگا۔ یہ تمہارا قیاس
 غلط ہے۔ خدا کے مجید کا سمجھنا انبیاء علیہم السلام ہی کا کام ہے پس جب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ تین دن سے کم میں ختم مستحب نہیں
 ہے تو تم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع لازم ہے، اور اپنی رائے کو دخل
 دینا کم سمجھی اور جہالت ہے۔ چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ دوا بیمار کو نفع دیتی ہے
 لیکن اگر طبیب کی بتلائی ہوئی مقدار سے زیادہ دو گے تو دیکھ لو میری مرضی
 گایا اچھا ہو جائے گا؟ اسی طرح نماز حالانکہ عبادتوں میں اہل ہے مگر
 وہ طلوع وغروب اور استوائے آفتاب کے وقت ناجائز اور صبح وعصر
 کے فرضوں کے بعد مکروہ ہے۔ جب مرض کی دوا میں جسمانی طبیب کی
 بات بے چون و چرا مان لی جاتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ روحانی علاج اور
 روحانی طبیب کی بتلائی ہوئی دوا میں اس کی مقدار کا لحاظ نہ رکھا جائے
 اور اس کے پڑھانے میں عقل کو دخل دیکر سوال کیا جائے کہ تین دن سے
 کم میں ختم کرنا کیوں ناجائز ہے۔

تلاوت کلام اللہ کے باطنی آداب پانچ ہیں :

تلاوت کلام اللہ کے باطنی آداب | اول جس طرح حق تعالیٰ کی
 عظمت وجلال دل میں ہے اسی

یعنی نفل اور سنت پڑھنا مکروہ ہے ۱۳ (مولانا تھانوی قدس سرہ)

طرح اس کے کلام کی بھی عظمت قلب میں ہونی چاہئے۔ مثلاً جب اللہ کی گوناگوں مخلوقات یعنی عرش و کرسی، لوح و قلم، آسمان و زمین، حیوان و انسان، جنات و نباتات و جمادات کا تصور کرو گے تو ضرور خیال ہوگا کہ اس عالم کا بنیاد کرنے والا واحد لا شریک نہایت زبردست اور ایسا ہے کہ اس کی قدرت کی کوئی انتہاء نہیں ہے۔ تمام عالم کی بقا اسی کے فضل و کرم پر موقوف ہے۔ ایسے شاہنشاہ عالیشان کے فرمان واجب الاذعان یعنی قرآن مجید کی کیا عظمت و وقعت ہونی چاہئے؟ یاد رکھو کہ جس طرح اس کے الفاظ کو ہاتھ لگانے کے لئے طہارت اور وضو کی ضرورت ہے اسی طرح اس کے معنی کے دل میں لانے کے لئے قلب کی طہارت اور تمام اخلاقِ رذیلہ سے پاک لازم ہے۔ پس جو قلب باطنی گندگی اور نجاست میں آلودہ ہے وہ اس محترم شاہی فرمان کے حقائق کو کیونکر سمجھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عکرمہؓ قرآن شریف کھولتے تو اکثر بے ہوش ہو جاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ ”یہ میرے پروردگار جل جلالہ کا کلام ہے“

کلام الہی کے لباس الفاظ | اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ
میں مستور ہوئی کی حکمت | اس نے اپنے با عظمت کلام ازل کے

الوار و تجلیات کو حروف کے لباس میں چھپا کر تمہارے حوالہ کیا ہے، ورنہ اس کی نورانی شغاعوں کا کوئی بشر متحمل نہ ہو سکتا۔ دیکھ لو کہ طور جیسا پہاڑ بھی کلام الہی کی تجلیات کا تحمل نہ کر سکا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اگر اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو نہ پہنچا لیتے تو ان میں بھی حرف اور آواز کے لباس سے مجرّد کلام الہی کے سنتے کی طاقت نہ تھی۔

تلاوت میں ترتیل اور معنی کا فہم قدر | **دوم**۔ مگر قرآن شریف کے معنی سمجھ سکتے ہو تو کوئی آیت بھی بلا سمجھے تلاوت

نہ کرو کیونکہ ترتیل میں جس کا قرآن شریف میں حکم ہے تدبر یعنی غور و فکر اور سمجھنے اور سوچنے ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اس تلاوت سے کیا نفع جس میں سمجھنے سے واسطہ نہ ہو؟ ختم قرآن کی تعداد بڑھانے کا خیال مت کرو کہ چاہے سمجھو یا نہ سمجھو مگر نام ہو جائے کہ اتنے قرآن شریف ختم کئے، یاد رکھو کہ اگر تم سوچ سمجھ کر ایک ہی آیت کو رات بھر پڑھے جائے گے تو یہ پچاس قرآن ختم کرنے سے بہتر ہو گا۔

دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** کو بیس مرتبہ دہرایا ہے، اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رات ایک ہی آیت کو بار بار پڑھا۔ اور وہ آیت یہ تھی **اِنْ تَعَذَّبْنٰهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَ اِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ** (یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ میرے بندے ہیں اور اگر بخش دے تو بے شک تو زبردست اور حکمت والا ہے)، حضرت تمیم داریؓ آیت **اَمْ حَسِبَ الَّذِیْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ** کہ کو تمام شب بار بار پڑھتے رہے اور حضرت سعید بن جبیرؓ نے آیت **وَاَمَّا نِزْوَالُہِمْ فَاَنْتَ اَنْتَ الْمَجِیْمُونَ** کو بار بار پڑھنے میں تمام رات ختم کر دی۔ ایک عارف فرماتے ہیں کہ میں ہر ہفتہ میں ایک

۱۔ ابن عبد البر عہ ابوذر غفاریؓ کی روایت عنہ ابن ماجہ و نسائی و افرق سے ۲۔

۳۔ ابو عبیدہ فضائل میں ۴۔ اے کیا گناہوں کے مرتکب ہو خواہ کتنا گناہ یہ ہے کہ تم ان کو کابل

کے مساوی بنادیں گے ۵۔ اے علیحدہ ہو جاؤ آج اے مجرمو ۱۲ منہ

ختم پڑھتا ہوں اور ایک ختم ہر مہینے میں اور ایک ایسا ہے کہ جس کو سال بھر میں ختم کرتا ہوں اور ایک تلاوت ایسی بھی ہے جس کو تین سال سے شروع کر رکھا ہو اور اب تک پورا کلام مجید نہیں ہوا۔ یہ فرق ظاہر ہے کہ فکر و فہم اور غور و تدبیر ہی ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا دل ہر وقت یکساں نہیں رہتا اور نہ ہمیشہ مساوی درجہ کے غور و فکر کا عادی ہوتا ہے، اس لئے اگر خصوصیت کے ساتھ ایک ختم علیحدہ طور پر تم بھی ایسا شروع کر لو جس میں سوچ سمجھ کر تلاوت کی جائے اور اس وقت پڑھا جائے جبکہ قلب فارغ ہونے کی وجہ سے فکر و غور کی ضرورت اور معنی اچھی طرح سمجھ سکو تو بہت اچھا ہے کیونکہ اس صورت میں تلاوت کے معمول میں بھی فرق نہ آئے گا اور فیضیت کا درجہ بھی حاصل ہو جائے گا۔

ہر آیت سے اس کے خاص مفہوم | سوم۔ اس فہم و تدبیر کی حالت مذکور
ہی کی معرفت حاصل ہوگی، | میں معرفت الہی کی گونا گوں شاخوں سے
پھیل اور پھول بھی جتنے رہو کیونکہ ہر پھل

کے لئے جدا شاخ اور ہر پھول کے لئے جدا معدن ہے کہ جہاں موتی پیدا ہوتے ہیں وہاں تریاق کا تلاش کرنا فضول ہے اور جہاں مشک و عود دستیاب ہوتا ہے وہاں موتیوں کی جستجو بے فائدہ ہے، اسی طرح قرآن شریف کی آیتوں میں جس قسم کا تذکرہ ہو اسی قسم کا عرفان حاصل کرنا چاہئے۔ مثلاً جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات یا افعال کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں سو حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کی معرفت حاصل کرو، اور جس جگہ راہ مستقیم کی تعلیم مذکور ہو وہاں رحمت و کرم اور فضل و حکمت کی معرفت حاصل کرو۔ اور جہاں کافروں کے ہلاک کرنے کا بیان ہو اس جگہ سے حق تعالیٰ کی بے نیازی اور غلبہ و قہر کی صفت معلوم کرو اور جن آیتوں میں انبیاء علیہم السلام کے تذکرے ہوں

وہاں سے اللہ پاک کے لطف و احسان کا علم حاصل کرو۔ عشر میں جیسا
موقع دیکھا عسرفان۔

اختیاری وسوسے اور ان کے مراتب | جہادِ فـ قرآن کا مطلب
سمجھنے سے جو امور مانع ہیں ان

کو جہاں تک ہو سکے دفع کرو کیونکہ ضعیف الایمان بندوں کیسے تو خواہشات
نفسانی اور وساوس شیطانی حجاب بن جاتی ہیں کہ ان کے نفوس دنیوی تعلقات
سے وابستہ اور ان کے قلوب شہوات و شک میں ملوث ہوتے ہیں اور یہی قلب
کے وہ پردے ہیں جن کے سبب قرآن پاک کی باریکیاں سمجھ میں نہیں آسکتیں لہذا
ان کے اٹھانے کی کوشش ہونی چاہئے، اور جن لوگوں کا ایمان قوی ہو جاتا ہے
کہ خدا کی محبت ان کے قلب میں پیدا ہونے اور ان کو طاعت میں لذت آنے
لگتی ہے ان پر بھی قلبی وساوس اپنا اثر کرتے ہیں، مثلاً نماز کی حالت میں ان کا
دل اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ ہماری نیت کیسی ہے، اور جو غلوں شروع نماز
کے وقت تھا وہ اب بھی قائم ہے یا نہیں، یا مثلاً حروف کے مخارج سے ادا
ہونے میں شبہ پڑتا ہے اور آیت کو اس نیت سے بار بار دہراتے ہیں، حالانکہ
قلب کیسے یہ بھی حجاب ہے، کیونکہ حروف اور ان کی درست کے سمجھے پڑ جانا اور
اور مخارج حروف یعنی دانتوں، ہونٹوں، تالو اور حلق کی طرف مشغول ہونا کہ یہ
حرف کہاں سے نکلا اور ٹھیک نکلا یا نہیں نکلا؟ ان کا کام نہیں جن کو عالم
علوی کی سیروساحت اور ملکوتی امور کا مشاہدہ کرنا منظور ہے۔

۱۔ جن کو قصداً دل میں جگہ دی جاتی ہے۔

۲۔ یعنی زیادہ اہتمام کچھ تو ضرور دی ہے۔

معرفت کے ساتھ حالت و اثر | پنچھ۔ آیات کلام الہی سے صرف تجلیات
بھی پیدا کرنا چاہئے، اور معرفت ہی کے حاصل کرنے پر اکتفا نہ
کر بلکہ اس کے ساتھ حالت و اثر بھی ظاہر

ہونا چاہئے مثلاً اگر ایسی آیت پڑھو جس میں رحمت کا ذکر اور مغفرت کا وعدہ ہو تو
جسم پر خوشی اور مسرت کی حالت پیدا ہو جائے، اور غیظ و غضب اور عذاب
الہی کا تذکرہ ہو تو تمہارا بدن لرزائے، اور حق تعالیٰ کا نام آدے یا اس کی عظمت
جلال کا ذکر ہو تو جھک جاؤ اور ذلت اختیار کرو کہ گویا جلال خداوندی کے مقابلے
سے نیست و نابود ہوئے جاتے ہو اور اگر کافروں کی ان خرافات کا بیان ہو
جو انہوں نے حق تعالیٰ پر بہتان باندھے ہیں، مثلاً مخلوق میں سے کسی کو نعوذ
باللہ خدا کا بیٹا یا بیٹی یا بیوی بتایا ہے، تو اس کی نقل سے بھی شرماؤ اور ایسی
آیت کی تلاوت میں اپنی آواز کو پست کرو کہ گویا ان کے الفاظ کا اپنی زبان
پر لانا بھی گراں گذرتا ہے۔ غرض جس آیت میں جیسا مضمون ہو اس کے مطابق
ایک خاص حالت پیدا اور جسم پر وہی اثر ظاہر ہونا چاہئے کہ خوف کے وقت
آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں اور شرم کے وقت پیشانی پر پسینہ آجائے اور ہیبت
کے وقت رونگٹے کھڑے ہو جائیں کپکپی چھوٹے اور مژدہ بشارت کے وقت
آواز و زبان اور اعضاء میں انبساط و بشارت پیدا ہو جائے۔

پیشی اصل

ہر وقت ذکر الہی کا بیان

حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتا ہے "اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، تاکہ فلاح پاؤ" اور حدیث میں آیا ہے کہ "اللہ کا ذکر جہاد اور صدقات اور خیرات سب سے افضل ہے" اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، ذکر الہی کے لئے ایک مغز اور تین پوست ہیں، اور مغز تو مقصود بالذات ہے مگر پوست اس لئے مقصود اور محبوب ہیں کہ وہ مغز تک پہنچنے کے ذرائع اور اسباب ہیں۔

پہلا پوست صرف زبان سے ذکر کرنا ہے۔

دوسرا پوست قلب سے ذکر کرنا اور حیرانہ تکلف اس کا خوگر ہونا ہے، یاد رکھو کہ قلب کو اپنی حالت پر چھوڑنا نہ چاہئے کیونکہ اس تفکرات اور تخیلات میں پڑنے سے پریشانی ہوتی ہے لہذا مناسب ہے کہ اس کی مرغوب شئی یعنی ذکر الہی اس کے حوالہ کر دی جائے تاکہ اس کو اطمینان حاصل ہو جائے۔

تیسرا پوست یہ ہے کہ ذکر الہی قلب میں جگہ کر لے اور ایسا کر جائے کہ اس کا چھڑانا دشوار ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے درجہ میں جس طرح قلب کو ذکر کی عادت ڈالنے کی دقت پیش آئی تھی۔ اس تیسرے درجہ میں قلب سے ذکر اللہ کی عادت چھڑانا اس سے زیادہ دشوار ہو۔

فنا اور فنا الفنا کی ماہیت
اور تخیل سے اس کا سمجھنا

جو تعادری جبر جو مقرا و مقصود بالذات ہوتا ہے کہ قلب میں ذکر کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے بلکہ مذکور یعنی حق تعالیٰ کی ذات ہی ذات رہ جائے کہ نہ قلب کی طرف توجہ رہے نہ ذکر کی جانب التفات اور نہ اپنی خبر ہو نہ کسی دوسرے کی غرض ذات باری میں استغراق ہو جائے، اسی حالت کا نام فنا ہے، اور اس حالت پر پہنچ کر بندہ کو نہ اپنی ظاہری جس حرکت کا کوئی علم ہوتا ہے اور نہ باطنی عوارض کا، یہاں تک کہ اپنے فنا ہو جانے کا علم بھی باقی نہیں رہتا، کیونکہ فنا ہو جانا بھی تو خدا کے علاوہ دوسری ہی چیز نہ ہوتی۔ غیر اللہ کا خیال میل کچیل اور کدورت ہے، پس فنا کا علم بھی اس درجہ میں پہنچ کر کدورت اور تعبد ہوا، یہی وہ حالت ہے جس میں اپنے وجود کے فنا کے ساتھ خود فنا سے بھی فنایت ہوتی ہے، ایسی محویت سمجھ میں آتی مشکل ہے بلکہ بظاہر ناممکن اور دعویٰ بلا دلیل معلوم ہو گا۔ لیکن اگر تم کو کسی حسین صورت پر عاشق ہونے یا کسی عاشق صادق کے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو گا تو اس حالت کو کبھی دشوار نہ سمجھو گے، کیا حسن پرست فریقۃ انسان اپنی معشوقہ کے فکر اور خیال میں ایسے کو مستغرق اور بخود نہیں ہو جائے کہ بسا اوقات زبان سے کوئی بات کرتے ہیں اور اس کو خود بھی نہیں سمجھتے۔ پاؤں ڈالتے کہیں ہیں اور پڑتا کہیں ہے۔ اس کے سامنے سے آدمی گزر جاتا ہے، حالانکہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، مگر وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ دوسرا شخص ان سے بات کرتا ہے مگر یہ سنتے ہی نہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیوں بھائی کیا دیکھا اور کیا سنا تو وہ کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے پس معلوم ہوا کہ ان کو ایسی محویت ہو گئی کہ اپنی محویت کا بھی ان کو علم نہ رہا کہ دیوانہ بن گئے اور ایسے دیوانہ بنے کہ اپنی دیوانگی کی بھی خبر نہ رہی مجنوں ہو گئے اور جنوں

کی بھی اطلاع نہیں، یہ سب اسی مشقہ مطلوبہ کے خیال میں مستغرق ہو جانے کا اثر ہے۔ اس کو بھی جانے دیجئے اس سے بھی آسان طریقے سے فنا کی فنائیت سمجھ میں آسکتی ہے۔ دیکھو تم کو اپنی آبرو اور مال کے ساتھ محبت ہے پس اگر خدا تمہارے کسی دشمن کی طرف سے تمہارے مال یا آبرو پر حملہ ہو تو اس کے غصہ اور طیش میں جو کچھ تمہاری حالت ہوگی اس پر غور کرو کہ وہ کیسی بے خودی کی حالت ہے، ظاہر ہے کہ غیظ و غضب میں نہ تم کو اپنی خبر رستی ہے اور نہ دوسرے کی، اور تم ایسے بے خود ہو جاتے ہو کہ اس وقت اپنی بخودی کا بھی تم کو حس نہیں رہتا پھر کوئی بندہ اپنے مولا کے خیال میں ایسا محو ہو جائے کہ خود فنا سے فنا اور بے خود ہو جائے تو کیا تعجب ہے؟

سمجھانے کی غرض سے یہ مثالیں ہم نے بیان کی ہیں، ورنہ اصل بات تو یہ ہے کہ جس وقت خدا کے فضل سے اس حالت پہنچو گے تو فنایت اور فنا الفنا کی اصل حقیقت اسی وقت معلوم کر سکو گے۔

سائیں اہل

طلب حلال کا بیان

جہاں کہیں عبادت کا حکم ہوا ہے اس کے ساتھ ہی اہل حلال کا بھی حکم ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”پاک چیز کھایا کرو اور نیک کام کیا کرو“۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”ایمان لانے اور نماز پڑھنے کی فرضیت کے بعد رزق حلال کی تلاش فرض ہے“۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ”اگر تم نمازیں پڑھتے پڑھتے مکان کی طرح جک جاؤ اور دینے رکھتے رکھتے تانت کی طرح دیے بھی ہو جاؤ تو بغیر تقویٰ اختیار کئے اور مال حرام سے بچے کچھ بھی قبول نہ ہو گا“۔ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا بیگناہ ہے جیسا گنہگار پر مکان تعمیر کرنا۔ یاد رکھو کہ رزق حلال کو قلب کی نورانیت میں بڑا اثر ہے، لہذا مال حرام سے بچنا اور تقویٰ اختیار کرنا نہایت ضروری ہے۔

تقویٰ کے چار درجے ہیں :

پہلا درجہ۔ جن چیزوں یا جس مال کی حرمت پر علمائے دین اور فقہاء شریعت کا فتویٰ ہے ان کا استعمال نہ کرو کیونکہ ان کے استعمال سے آدمی فاسق بن جاتا ہے اور ثقاہت جاتی رہتی ہے یہ تو عام مومنین کا تقویٰ کہلاتا ہے۔
دوسرا درجہ۔ مسلمان کا تقویٰ ہے یعنی مشتبہ چیز سے بھی پرہیز کرنا کیونکہ علمائے شریعت نے ظاہری حالت دیکھ کر اگرچہ مشتبہ کو حلال کہہ دیا ہے مگر چونکہ

لے طہرانی ضعیف، ودیعی حسن

اس میں حرمت کا احتمال ہے اور اسی وجہ سے وہ شے مشتبہ کہلاتی ہے لہذا
مسلمان اس کو بھی استعمال نہیں کرتے۔ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ "جس میں مشبہ ہو اس کو چھوڑ دو۔ اور اس کو اختیار
کو جس میں کچھ شبہ نہ ہو۔"

جائز زینت اور مباح لذت | تیسرا درجہ : اتقیاء کا تقویٰ ہے۔
سے پرہیز کرنے کا راز | جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
ہیں کہ "مسلمان جب تک خطرہ والی چیزوں

میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے بے خطر چیزوں کو بھی ترک نہ کرے گا اس
وقت تک اتقیاء کے درجہ کو ہرگز نہ پہنچے گا۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ "حرام
کے مرتکب ہو جانے کا اندیشہ سے ہم حلال کے بھی دس حصوں میں سے نو حصے
ترک کر دیتے ہیں۔" اسی بنا پر اللہ کے پرہیزگار بندے جب سو روپیہ
کے مستحق ہوتے ہیں تو ایک کم سولیتے ہیں اور جس وقت دوسرے کا حق دیتے
ہیں تو ایک حبسہ زیادہ دیتے ہیں، اور جب اپنا حق لیتے ہیں تو ایک حبسہ کم
لیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ بیت المال کا
مشک ان کے پاس آتا تو اپنی ناک بند کر لیتے اور فرمایا کرتے کہ اس کی خوشبو
سو بگھنا بھی تو اس کا استعمال ہی کرنا ہے لہذا بیت المال کی خوشبو میں سو بگھنا
نہیں چاہتا۔ مزہ دار حلال چیزوں کے کھانے اور جائز زینت اور آرائشی
سے پرہیز کرنے کی بھی یہی وجہ ہے کہ زبان کو مزہ لگنا اچھا نہیں ہے کیونکہ آج

۱۔ ابن حبان ترمذی احمدی ۲۔ ترمذی ابن ماجہ حاکم صحیح ۳۔

کہ یہ زیادہ دنیا سود نہیں ہے اس لئے کہ شرط قرار نہیں دی گئی تھی بلکہ تبرع اور احسان
ہے کہ بلا استحقاق دوسرے کے ساتھ سلوک کیا۔ مسترحم

حلال کا مزہ پڑا ہے تو کل حرام کی لذت حاصل کرنے کا شوق ہو جائے گا۔ فترآن شریف میں کافروں کی کثرت مال و متاع اور دنیا داروں کے جاہ و حشم کی جانب نظر کرنے کی جو ممانعت آئی ہے وہ بھی اسی لئے آئی ہے کہ اس جھک دمک سے ایمان کی شیرینی کم ہو جائے گی اس لئے کہ دنیا کے مال و متاع کی رغبت اور محبت سے قلب میں ایمان کی محبت نہیں رہا کرتی۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جس کا کپڑا پتلا اس کا ایمان بھی پتلا۔ غرض اتقیا کے نزدیک وہی مال حلال اور قابل استعمال ہے جس میں نہ با فعل کسی قسم کا شبہ ہو، اور نہ آئندہ کسی آفت کا خطرہ یا احتمال ہو۔

صدیقین کا تقویٰ | چوتھا درجہ صدیقین کا تقویٰ ہے یعنی جس چیز کے کھانے سے عبادات اور عبادت پر قوت حاصل نہ ہو اس سے پرہیز کرنا۔

مثلاً ایک بزرگ کا قصبہ ہے کہ انہوں نے دواپی تو ان کی بیوی نے کہا کہ چند قدم ٹہل لیجئے، انہوں نے جواب دیا کہ قبول و عبث حرکت جائز نہیں ہے میں اپنے نفس سے تمام حرکات و سکنات کا محاسبہ لیا کرتا ہوں، بسلا اس جیل قبیحہ کو کس حساب میں شمار کروں گا۔ اسی طرح جس شے کے اپنے نفس تک پہنچنے کے وسائل میں سے کسی ایک سبب کے اندر بھی کچھ معصیت خداوندی کو دخل ہو اس سے بھی پرہیز کرنا اس درجہ میں ضروری ہے۔ حضرت ذوالنون مصریؒ ایک مرتبہ جیل خانے میں قید تھے، کسی نیک بخت عورت نے ان کو بھوکا پا کر اپنی حلال معاش میں سے کچھ کھانا پکایا اور داروغہ جیل کے ہاتھ ان تک پہنچا یا مگر شیخ نے قبول نہ کیا اور یہ کہہ کر اس کو واپس کر دیا کہ کھانا اگرچہ

حلال ہے لیکن طباق نجس ہے۔ طباق سے مراد جیل خانے کے داروغہ کا ہاتھ ہے کہ وہ ظالم ہے، اور ظالم کا ہاتھ پڑنے کی وجہ سے اس قابل نہ رہا کہ اس کو کھالوں۔ حضرت بشر مافی ثہروں کی ان نہروں کا پانی بھی نہ پیتے تھے جن کو غیر حلال اور ظلم پسند بادشاہوں نے کھدوایا تھا۔ ایک بزرگ کا غلام کسی فاسق شخص کے گھر سے چراغ روشن کر لایا تو انہوں نے بھجوا دیا اور فرمایا کہ حق تعالیٰ کے نافرمان بندہ کے چراغ سے روشن کئے ہوئے چراغ کی روشنی نفع اٹھانے کے لائق نہیں ہے۔ غرض مگر اللہ کثرتِ کرم کے پورے حامل صرف یہی لوگ تھے کہ ”کہو اللہ اس کے بعد سب کو چھوڑ دو“ انہوں نے کبھی ایسی چیز کا استعمال نہیں کیا جو اللہ واسطے نہ تھی۔ یہ درجہ حاصل کرتا چونکہ آسان نہیں ہے اس لئے صرف ثقہ مسلمانوں کا تقویٰ تو ضرور حاصل کرو کہ ان چیزوں کے پاس نہ بچکون کی حرمت پر علمائے دین کا فتویٰ ہے۔ اور اس کے ساتھ دو باتوں کا اور بھی خیال رکھو۔

تمام حیلوں کا صحیح مطلب | پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض فقہاء نے مسائل شرعیہ کے متعلق جو حیلے بیان کئے ہیں ان کی جانب التفات نہ کرو۔ اور ان سے احتیاط کی ضرورت

مثلاً سال ختم ہونے سے پہلے اپنا تمام مال بی بیوی کے نام اور بیوی کا سارا مال اپنے نام منتقل کر لیا کہ چونکہ ملکہ مال سال بھرانی ملک میں نہیں رہا اس لئے زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ اس قسم کا حیلہ بھی مت اختیار کرنا۔ بات یہ ہے کہ فقہاء شریعت کا کام چونکہ دنیوی انتظام و سیاست ہے اس لئے اس حیلہ کی صورت میں زکوٰۃ ساقط ہونے کا قویٰ دینے سے ان کی مراد یہ ہے کہ دنیا کا منتظم اور حاکم

وقت سلطان اسی مسلمان سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرے گا جس کا مال پورے سال
بھر تک اس کے قبضہ مالکانہ میں دیکھ لے گا، اور اس حیلہ کرنے والے متمول
مسلمان کے پاس سلطانی محصل تحصیل زکوٰۃ کے لئے نہیں آئے گا، کیونکہ جتنی
بات بندوں کے دیکھنے کے متعلق تھی یعنی مالکانہ قبضہ و ختم سال سے قبل ہیوں کے
نام منتقل ہو جانے کی وجہ سے جاتا رہا۔ مگر تم کو چونکہ معاملہ اپنے پروردگار سے
رکھنا ہے اور وہ دلوں کے حالات سے واقف ہے اس لئے یہ مکر و فریب
آخرت میں کام نہ آئے گا۔ تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ زکوٰۃ سے مقصود بخل کی عادت
کا دور کرنا ہے اور جب زکوٰۃ تک سے بچنے کے حیلے کرتے لگو گے تو بخل کہاں
دور ہوا، بلکہ بخل کو تو سرچڑھا کر اپنا امام اور پیشوا بنالیا کیونکہ اس کا یہاں
تک کہنا مانا کہ اس بخل کو نجات دہندہ اور خدا کے سامنے سرخرو کر دینے والا
سمجھ بیٹھے، تو اس صورت میں زکوٰۃ کا مقصود بالکل حاصل نہیں ہوا، بلکہ اللہ
تعالیٰ نے جو مصلحت اس میں رکھی تھی اس کی جانب توجہ بھی نہیں کی، اور
برعکس معاملہ کیا کہ بخل کو دور کرنے کی جگہ اس میں ترقی کی۔

پیشا مسلمان اپنی بیوی کو اس غرض سے تکلیف میں رکھتے ہیں کہ وہ تنگ
آکر اپنا مہر معاف کرے اور جب وہ بے چاری مصیبت سے گھبرا کر زبان سے
معاف کرنے کا لفظ نکال دیتی ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے اور اس کو حلال سمجھتے ہیں
بھلا ایسا مال شوہر کو کیونکر حلال ہو سکتا ہے۔ حق تعالیٰ نے **فَاِنْ طَلَبْتُمْ لَكُمْ**
میں خود فرمایا ہے کہ ہاں وہ مہر جو عورتیں بڑھائے نفیس معاف کر دیں تمہارے
لئے حلال ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ جس مہر کی معافی بڑے برتاؤ اور ایذا رسانی
سے ہوتی ہو کیا وہ بخوشی خاطر سمجھی جائے گی۔

رضاے نفس و رضاے قلب | یاد رکھو کہ رضاے قلب دوسری شئی ہے
 اور رضاے نفس دوسری چیز ہے مثلاً
 بچنے لگوانے، تلخ دوا پینی، فصد کھلوانی،

پھوٹے چنسی میں شگاف لگوانا یہ سب تکلیفیں ایسی ہیں کہ ان کو قلب تو پسند کرتا
 ہے مگر نفس پسند نہیں کرتا۔ اس لئے کہ نفس تو اسی بات کو پسند کرتا ہے جس میں
 اس وقت لذت حاصل ہو۔ البتہ قلب اس چیز کو پسند کرتا ہے جس میں اس
 وقت اگرچہ تکلیف ہو مگر آئندہ نفع کی امید ہو۔ کیونکہ نفس کا یہ کام نہیں ہے
 کہ بعد میں آنے والی راحت کے خیال سے اس وقت تکلیف گوارا کرے۔
 پس اگر بیوی نے تکلیف سے تنگ اگر اور خاوند کی ایذاؤں سے گھبرا کر اپنی
 آئندہ مصلحت اور باقی ماندہ عمر کی آسائش کے خیال سے دوائے تلخ پی
 لی یعنی دین مہر کی معافی گوارا بھی کر لی تو اس کا نام رضاے قلب ہو نہ کہ
 رضاے نفس، اور دین مہر کے حلال ہونے میں اعتبار رضاے نفس کا ہے،
 جیسا کہ اوپر کی آیت سے معلوم ہوا نہ کہ رضاے قلب کا۔ پس اگر اس رضاے
 حیلہ سے حکومت و سلطنت دنیوی میں کوئی شخص تقاضا کرنے والا نہیں رہا
 تو کیا خدا کے سامنے بھی اس کی بدولت سرخرو ہو جاوے گا، بتلاؤ؟ اعلم اہل اکین
 کو کیا جواب دو گے جب کہ رضاے قلب اور رضاے نفس سے بحث پیش
 ہوا اور پوچھا جائے کہ ہماری اجازت کے خلاف حیلہ جوئی سے ایک سیکس او
 ضعیفہ کا حق کیوں مفہم کیا؟

مجمع میں سوال کرنے کی قباحت اور اسی طرح کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کیونکہ بیگ مانگنا بُری بات ہے، اور اگر سخت

ضرورت کے وقت سوال کرنے کی نوبت آئے تو اس کا ضرور خیال رکھو کہ مجمع میں سوال نہ کرو۔ کیونکہ اکثر ایسی حالت میں دینے والا جو کچھ بھی تم کو دے گا وہ اپنے مجمع میں ذلت اور رسوائی اور ہم چشمیوں میں سبکی کے خیال سے دے گا اور اس کو بخوشی خاطر دینا نہیں کہتے۔ پس ایسا دیا ہو اماں استعمال کے قابل نہیں ہے۔ کیونکہ کسی کے بدن پر مار کر لینا یا کسی کے دل پر شرم اور دباؤ کا کوڑا مار کر لینا دونوں برابر ہیں۔

نیز اپنے دین کو ذریعہ کسب نہ بناؤ۔ مثلاً صلہ و فقراری کی صورت اس نیت سے نہ بناؤ کہ میں بزرگ سمجھ کر لوگ دیں گے، حالانکہ تم بالکل کوڑے ہو اور تمہارا دل گندگی سے آلود ہے۔ یاد رکھو کہ دوسرے کا دیا ہوا مال تمہیں اس وقت حلال ہے جب کہ تمہاری چمپی ہوئی حالت ایسی نہ ہو کہ اگر دینے والا اس سے آگاہ ہو جائے تو ہرگز نہ دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر تم نے صورت بزرگوں کی سی بنائی اور تمہارے دل میں خواہشات نفسانی کا ہجوم ہے، اور ظاہر ہے کہ دینے والے نے جو کچھ تم کو دیا ہے وہ صرف تمہاری صورت دیکھ کر دیا ہے کہ اس کو تمہاری باطنی گندگی کی بالکل خبر نہیں ہے، تو اگرچہ علمائے شریعت جو ظاہری انتظام کے مشکفل ہیں، اس مال کو حلال بتلائیں گے۔ مگر صاحبِ بعیرت ضرور حرام کہے گا اور اس کو استعمال میں لانے کی ہرگز اجازت نہ دے گا۔

نفس کو تشدد سے بچانا چاہئے | نفس پر زیادہ تشدد بھی نہ کرو مثلاً کہنے لگو کہ ایسا مال کہاں ہے جو مشتبہ

بھی نہ ہو اور کسی ظالم یا فاسق کے ہاتھ میں نہ ہو کر آیا ہو ۶ اور جب ایسا مال نہیں مل سکتا تو یا تو انسان جوگی بن کر گھاس پات کھانے پر قناعت کرے اور ایسا نہ کر کے قوییاک ہو کر جو چاہے کھائے پئے۔ ایسا خیال کرنا گمراہی ہے۔ بات یہ کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان کے مابین کی چیزیں مشتبہ کہلاتی ہیں، مگر تم کو صرف اتنی تکلیف دی گئی ہے کہ جو مال شرعاً حلال ہے اور اس کے حرام اور نہیں ہونے کا کوئی ظاہری سبب تم کو معلوم نہیں ہے اس کو حلال سمجھ کر کھاؤ پیو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مشرک آدمی کے مشکیزہ سے اور حضرت عمر فاروقؓ نے عیسائی عورت کے گھڑے وضو کیا اور پیاس ہوتی تو پی بھی

۱۔ مضمون حدیث بخاری و مسلم ۲۔ فتح بخاری ۳۔ عبد الرزاق حجت ہر

لیتے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ خواہ مخواہ وہم کرنا کہ خدا جانے یہ پانی پاک بریا
نا پاک، جائز نہیں ہے۔

عارض کی تحقیق نہ ہونے پر
اصل پیرل کرنا چاہئے

جب پانی کے ناپاک ہونے کی بظاہر کوئی وجہ تم کو معلوم نہیں ہو تو اس کو پاک ہی سمجھنا چاہئے۔ اسی طرح جو حلال غشی کسی ایسے آدمی کے ہاتھ میں پاؤ جس کا حال تم کو معلوم نہ ہو تو اس کو پاک سمجھو اور مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھو اور یہ سمجھ کر کہ مسلمانوں کے پاس جو کچھ مال ہے حلال اور پاک ہی کمائی کا ہو گا اس کی دعوت بھی قبول کر لیا کرو۔ خصوصاً جب کہ مسلمان صالح اور دیندار ہو۔ ہاں البتہ ظالم بادشاہ یا سود خوار یا شراب پیچنے والے شخص کا مال جب تک یہ نہ پوچھ لو کہ کس حلال طریقہ سے کمایا ہو حلال نہ سمجھو، پس اگر تحقیق کے بعد معلوم ہو جائے کہ سود یا ظلم کی کمائی اور شراب کی قیمت نہیں ہے تو اس کا لے لینا بھی حرام نہیں ہے اور اگر کسی کے پاس غالب حصہ حلال آمدنی کا ہے اور کم حصہ حرام کا تو اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ البتہ اگر نہ کھاؤ تو تقویٰ ہے۔ حضرت شیخ ابن المبارکؒ کے کارندہ متعینہ لہرو نے بذریعہ خط کے ان سے دریافت کیا تھا کہ جو شخص ظالم بادشاہ سے داد و سدا رکھتا ہو مجھے اس کا لین دین کا معاملہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو شیخ نے لکھا کہ اگر اس شخص کا اس کے علاوہ اور بھی کوئی ذریعہ کسب ہو تو اس سے معاملہ کرنا جائز ہے ورنہ ناجائز۔

غرض دنیا میں چھ قسم کے آدمی ہیں اور ہر ایک کے ساتھ معاملہ کا جدا حکم ہے جس کو نمبر وار بیان کرتے ہیں۔

مال کی حلت و حرمت کی شناخت | پہلی قسم - وہ آدمی جن کی صورت کسب اور دینداری اور بددیہی

کا مال کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا دیا ہوا مال حلال ہے اور اس سے پرہیز کرنا ضروری نہیں۔ البتہ احتیاط کے خیال سے نہ کھا یا جائے تو تقویٰ میں داخل ہے۔

دوسری قسم - وہ مسلمان جن کی دینداری کھلی ہوئی اور کمائی کا مشروع طریقہ ظاہر ہے ان کے مال میں مشبہ کرنا و سوسہ شیطانی ہے، بلکہ اگر ان کو اس کے پرہیز کرنے سے رنج ہو تو ایسا تقویٰ بھی حرام اور معصیت ہے۔

تیسری قسم - وہ لوگ جن کا سارا مال یا نصف سے زیادہ مال ظلم یا سود یا شراب کی بیع و ثمرار سے حاصل ہوا ہے۔ ان کا دیا ہوا مال یقیناً حرام ہے۔ اور اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔

چوتھی قسم - وہ لوگ جن کا نصف سے کم مال حرام کے ذریعہ سے کمایا ہوا ہے اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ زیادہ مقدار کسب حلال ہی کی ہے۔ مثلاً دو ذریعہ تو حلال کے ہیں، ایک یہ کہ وہ کوئی مشروع تجارت کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ترکہ میں کچھ جائداد پائے ہوئے ہے جس کی آمدنی اس کو ملتی ہے۔ اور ایک ذریعہ حرام ہے، مثلاً کسی ظالم بادشاہ کا نوکر ہے اور تنخواہ لیتا ہے۔ مگر اس ایک ذریعہ کی نسبت ان دو ذریعوں کی آمدنی زیادہ ہے، تو چونکہ اس کے پاس زیادہ مال حلال ہے اس لئے کثرت کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کے دئے ہوئے مال کو حلال ہی سمجھا جائے گا۔ البتہ اس سے پرہیز کرنا تقویٰ میں شمار ہوگا۔

پانچویں قسم - وہ لوگ جن کے کسب کا ذریعہ اگرچہ معلوم نہیں ہو

مگر ظلم و تعدی کی علامتیں ان پر نمایاں ہیں، مثلاً جابر حکام کی سی شکل و لباس اور وضع اختیار کئے ہوئے ہیں، تو چونکہ یہ ظاہری حالت یوں بتا رہی ہو کہ ان کا مال بھی ظلماً ہی حاصل ہوا ہوگا، لہذا اس سے احتیاط کرنی چاہئے اور اس کو تفتیش کے بغیر حلال نہ سمجھو۔

چھٹی قسم۔ وہ لوگ ہیں جن پر علامت ظلم تو کوئی نمودار نہیں ہے البتہ فسق و فجور کے آثار نمایاں ہیں، مثلاً ڈاڑھی منڈی ہوئی ہے یا مونچھیں بڑھی ہوئی ہیں یا فحش بک رہا اور گالیاں دے رہا ہے یا انہی عورت کی طرف دیکھ رہا ہے یا اس سے باتیں کر رہا ہے تو اگرچہ یہ فعل سب حرام ہیں مگر مال کے حاصل کرنے میں چونکہ ان کو کچھ دخل نہیں ہے، لہذا مال کو حرام نہیں سمجھا جائے گا۔ پس اگر تم کو معلوم ہو کہ یہ مال اس نے ترکہ پداری میں پایا ہے یا کسی حلال ذریعہ سے کمایا ہے تو اس کو حلال سمجھو۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کے پانی کو نہیں نہیں سمجھا، پس جب جوہریت اور نصرائیت کے سبب پانی مشتبہ یا ناپاک نہیں ہوا تو مسلمان کا مال محض اس کے فسق و فجور کی وجہ سے کیسے ناپاک ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر اس کے مال کا حلال ذریعہ کسب بھی تم کو معلوم نہ ہو تو ایسی صورت میں اس مال کے استعمال میں تامل اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔

اس تشریح کے بعد پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنے دل سے بھی فتویٰ لے لو اور جس مال سے دل کھٹکے اس کا ہرگز استعمال نہ کرو۔ البتہ یہ ضرور دیکھ لو کہ دل کے فتویٰ پر عمل کرنے اور تقویٰ اختیار کرنے سے اس شخص کو رنج تو نہ ہوگا،

۱۔ گنہگاری ڈھکی چپی فسق اور کھلم کھلا فجور ۱۱

۲۔ آتش پرستی ۱۲

۳۔ عیسائیت ۱۳

جس تفتیش سے مسلمانوں کو پس اگر رنج کا اندیشہ ہو تو ایسا تقویٰ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مثلاً کسی نامعلوم الحال مسلمان نے کوئی چیز بیٹھ تھیں وی یا تہباری دعوت کی اور تم نے تقویٰ کی بناء پر اس کے مال کی تفتیش شروع کر دی تو ظاہر ہے کہ یا تو خود اسی سے پوچھ گے یا اس سے خفیہ دوسرے لوگوں سے تحقیق کرو گے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر اس سے پوچھا تو اس کو ضرور رنج ہوگا یا اگر دوسروں سے پوچھا اور اس کو خبر ہوگئی، تو مسلمان کو رنج پہنچانے کے علاوہ مسلمان کے ساتھ بدگمانی رکھنے اور بعض دفعہ غیبت اور تہمت میں مبتلا ہونے کا بھی اندیشہ ہے، اور یہ سب حرام ہیں، اور تقویٰ کا چھوڑنا حرام نہیں ہے۔ پس ایسے موقع پر اس مسلمان کا دل خوش کرنا واجب ہے۔

دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باندی بربیرہؓ کا وہ کھانا جو کسی مسلمان نے ان کو صدقہ دیا تھا بے تامل کھالیا اور صدقہ دینے والے کے مال اور حال کا تجسس نہ فرمایا۔ البتہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو شروع شروع جو چیز آپ کی تذکر کی گئی تو آپ نے یہ ضرور پوچھ لیا کہ صدقہ ہے یا ہدیہ؟ اور یہ بھی صرف اس وجہ سے کہ صدقہ کا مال آپ کے لئے حلال نہ تھا، اور اس سوال میں اس کو رنج یا ایذا بھی نہیں ہوتی تھی۔ کیونکہ صدقہ اور ہدیہ دونوں کی ایک ہی صورت ہے، صرف دینے والے کی نیت اور محل و مصرف کا فرق ہوتا ہے، اس سے زیادہ تفتیش نہیں و سرمانی کہ کس طرح اور کہاں سے حاصل کیا؟ آپ کی عادت تھی کہ جو مسلمان

آپ کی ضیافت کرتا آپ بلا تا مل قبول فرمالتے۔ اور کہیں منقول نہیں ہے کہ آپ نے اس کا سوال کیا ہو کہ تمہارا مال کس ذریعہ سے حاصل ہوا ہے، البتہ شاید و نادری غالب شبہ کے موقع پر تحقیق حال مندرجہ ہے۔

بازار کی چیزوں میں صل حلت ہے | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ سفر میں بازار سے تمام ضرورتیں

کی چیزیں کھاتے اور خریدتے تھے، حالانکہ یہ بھی جانتے تھے کہ سود اور لوٹ اور مال غنیمت میں خیانت کئے ہوئے مال بھی بازاروں ہی میں فروخت ہوتے ہیں، مگر ان تو بہات کی طرف کبھی توجہ نہیں فرمائی، بلکہ غالب اور کثرت کی بناء پر بازار میں فروخت ہونے والے سارے مال کو تفتیش و تحقیق کے بغیر حلال سمجھا۔ اسی طرح تم بھی بازار کی چیزوں کو حرام نہ سمجھو۔ البتہ اگر ناجائز اور حرام طریقے سے حاصل کی ہوئی چیزیں کسی شہر یا بازار میں بکثرت فروخت ہونے لگیں تو اس وقت تفتیش و تحقیق حال کے بغیر خریدنا اور استعمال میں لانا بے شک جائز نہیں ہے۔

اسٹوری ایل

مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے ساتھ نیک برتاؤ

تمام مخلوق کے ساتھ حسن معاشرت | تمام مخلوق عمر کی گنتی پر
سوار ہو کر دنیا کا سفر

ختم کر رہی ہے۔ اور دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ اس لئے آخرت کے
مسافروں یعنی مسلمانوں کا اپنی سرے کے ہم جنس مسافروں کے ساتھ
نیک برتاؤ کرنا بھی دین کا ایک رکن ہے۔

یاد رکھنا چاہئے کہ انسان کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ کیونکہ یا تو مجبور اور
تنہا ہوگا اور یا اہل و عیال اور دوست و احباب وغیرہ سے تعلقاً
رکھتا ہوگا اور یا مین بین حالت ہوگی کہ تعلق تو ہوگا مگر صرف اقرباء اور
رشتہ داروں یا پڑوسیوں سے ہوگا، عام مخلوق سے نہ ہوگا۔ پس تینوں حالتوں
کے حقوق اور حسن سلوک سے تم کو واقف ہونا چاہئے، جن کو ہم جدا جدا
بیان کرتے ہیں۔

تجروہ کی حالت | پہلی حالت میں چونکہ آدمی کو صرف اپنی ذات سے تعلق ہے اس لئے اپنے نفس کی اصلاح اور اس خدائی لشکر کے حقوق ادا کرنے میں جو اس عالم اصغر یعنی انسان میں حق تعالیٰ نے پیدا کئے ہیں، اور چونکہ اس جنگ میں اختصار مقصود ہے اس لئے جسم انسان میں خدائی لشکر کے صرف سرداروں کا تذکرہ کرتے ہیں اور متنبہ کئے دیتے ہیں کہ ہر مجروح و تنہا مسلمان کو ان کی حفاظت اور نگہداشت ضروری ہے۔

بحالت تجروہ اپنی ذات کے متعلق حقوق | جان لو کہ تمہارے اندر ایک خواہش پیدا کی گئی ہے جس کی وجہ سے تم ہر مفید اور پسندیدہ مرغوب شے کو حاصل کرنے کی سعی کرتے ہو۔ اور ایک غصہ پیدا کیا گیا ہے جس کے ذریعہ سے تم ہر مضر اور منکر و مکرہ چیز کو دفع کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اور تیسری چیز عقل پیدا کی گئی ہے اس سے تم اپنے معاملات کا انجام سوچتے اور اپنی رعیت کی حفاظت کرتے ہو۔ پس غصہ کو کتا سمجھو اور خواہش کو گھوڑا اور عقل کو بادشاہ۔ اس کے بعد معلوم کرو کہ یہ تینوں قوتیں تمہاری ماتحت بنائی گئی ہیں۔ کہ ان میں عدل و انصاف کرنا اور اس قدرتی سپاہ سے مدد لیکر ابدی سعادت حاصل کرنا تمہارا فرض ہے، پس اگر تم کتے کو مہذب اور گھوڑے کو شائستہ کر کے بادشاہ عقل کا مطیع و فرمانبردار بنائے رکھو گے تو عدل کا حق ادا کرو گے اور ضرور مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔

تہذیب نفس اور اس پر ظلم یا انصاف کی حقیقت

اگر محکوم کو حاکم کی مسند پر بٹھا دیا اور
حاکم بادشاہ کو تابع دار غلام بنا دو گے
تو انصاف کو بیٹھو گے اور ظلم کھلاؤ

گے۔ کیونکہ کسی شے کا بے محل رکھنا ہی تو ظلم کہلاتا ہے۔ لہذا جب خواہش
نفسانی کوئی چیز حاصل کرنا چاہے یا غصہ کسی شے کو دفع کرنا چاہے تو عقل
سے سوچا کر دیکھ کہ اس کا انجام کیا ہے؟ اگر انجام اچھا ہو تو عقل کو چاہئے
کہ اس کام کے کرنے کی ان کو اجازت دیدے۔ اور اگر انجام بُرا دیکھے تو ہرگز
اجازت نہ دے، بلکہ اپنے ماتحت غلاموں سے اس کو پکڑ وائے۔ مثلاً نفس
اگر بے جا خواہش کرتا ہے تو غصہ کو اس پر حملہ کرنے کا حکم دے کہ وہ اس بدخواہ
نادان خادم کو پاؤں پر زنجیر کر دے، اور اگر غصہ بھڑکنا اور بے راہ چلنا چاہے تو
شہوت کا اس پر حملہ کر دے کہ وہ اس کو ٹھنڈا کر دے اور اس کا خیال پورا
نہ ہونے دے۔ اور اگر تم نے اپنی عقل سے دریافت ہی نہیں کیا یا دریافت
کیا مگر اس کے حکم سماعت و اطاعت نہ کی۔ بلکہ اس کو خادم و تابع دار غلام
بنالیا کہ شہوت و غصہ جو کچھ کرنا چاہیں عقل ان کی ہاں میں ہاں ملا کر ان کا
منشار پورا کرنے میں جیلے اور تدبیریں سوچے، تو گویا تم نے قدرتی سپاہ میں
اول بدل کر دیا اور جن میں عدل و انصاف رکھنے کا حق تعالیٰ نے حکم فرمایا
تھا ان میں ظالمانہ کارروائی کی۔ پس قیامت کے دن جب تمام اعراض
کو اجسام عطا کئے جائیں گے اور شہوت نفسانی کو گتے کی اور غصہ کو گھوٹے

لے سن لینا اور نسرناں برداری کرنا۔

۷۔ وہ چیزیں جو کسی کے تاریخ ہو کر موجود ہوتی ہیں خود بخود نہیں، رنگ و روپ، اعمال،
خصلت، علم وغیرہ۔

کی صورت مرحمت ہوگی اور عقل شاہانہ لباس پاسے گی تو اس وقت یہ راز
کھل جائے گا اور تم کہو گے کہ ”ہاں افسوس ہم نے کیسا ظلم کیا کہ بادشاہ کو
کتے اور گھوڑے کے سامنے سجدہ رکھا۔ کاش! شکاری مرد کی طرح اس
کتے اور گھوڑے کو بوقت ضرورت کام میں لاتے کہ بے موقع نہ ان کو بیٹھا
اور نہ خلاف عقل ان سے کوئی کام لیتے اور نہ عقل کی ماتحتی سے ان کو باہر نکالتے
بلکہ ان کو عقل کا ایسا تابع بنا دیتے کہ جہاں وہ چاہتی وہاں سے
کام لیتی ورنہ سیکار اپنی جگہ پڑے رہتے گویا نہیں ہی نہیں۔“

مخلوق کے حقوق کی نگہداشت | دوستری حالت یعنی جب تم کو عام
اور اس کا علاج؛ | مخلوق سے تعلق ہو تو اس وقت
اس کا ضروری ماحول رکھو کہ مخلوق

کو تم سے کسی قسم کی ایذا نہ پہنچے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ ”مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اللہ کی مخلوق محفوظ رہے“
اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مخلوق کو نفع پہنچاؤ، اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ یقین
کا ہے کہ جن سے ایذا اٹھاؤ ان کے ساتھ سلوک اور احسان کرو۔ کیونکہ
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نصیحت فرمائی
تھی کہ ”اے علی! اگر صدیقین کا درجہ حاصل کرنا چاہو تو جو تم سے قطع تعلق
کرنا چاہے تم اس سے تعلق رکھو اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کے ساتھ سلوک کرو۔“
مخلوق کے حقوق قائم رکھنے میں بیش باتوں کا لحاظ رکھو جن کی تفصیل یہ ہے:
اول۔ جو کچھ اپنے لئے بہتر سمجھو وہی دوسروں کیلئے بہتر سمجھو کیونکہ حدیث

۱۱ بخاری ۱۱

۱۲ تکلیف ۱۲

۱۳ مضمون مسند احمد ۱۳

۱۴ مضمون مسند احمد ۱۴

میں ایسے شخص کھیلے، بشرطیکہ اس کا خاتمہ بالآخر ہو جائے، جہنم سے محفوظ رہنے کی بشارت آئی ہے۔

دوم۔ ہر کسی کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، کیونکہ حق تعالیٰ مغرور اور تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ پس اگر کوئی دوسرا شخص تمہارے ساتھ تکبر سے پیش آئے تو اس کو برداشت کر جاؤ، دیکھو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ "عفو کی خصلت اختیار کرو۔ بھلائی کی ترغیب دو، اور جاہلوں سے پہلو تہی کرو۔ سوم۔ بڑوں کی تعظیم کرو اور چھوٹوں پر شفقت کی نظر رکھو، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "جو جوان کسی بوڑھے کی تعظیم کرے گا تو اس جوان کے بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کی تعظیم کرنے والا شخص پیدا فرمائے گا" اس حدیث میں اشارۃً درازی عمر کی بھی بشارت آگئی ہے کہ اس کو بوڑھا ہونا نصیب ہوگا۔

چہارم۔ ہر شخص کے ساتھ خندہ برونئی سے پیش آؤ، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو دوزخ سے بچنے اور اللہ کے محبوب ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔

پنجم۔ دو مسلمانوں میں رنجش ہو جائے تو صلح کرادو۔ شریعت میں ایسے موقع پر تالیف قلوب کی وجہ سے بغیر درت جھوٹ بولنے تک کی اجازت آئی ہے اور شرفاً اس کا درجہ نقل نماز اور روزہ سے بھی افضل ہے۔ ششم۔ جو لوگ ایک کی دوسرے سے حنفی کھاتے ہیں یا ادرہ کی ادرہ لگا کر مسلمانوں میں باہم رنجش پیدا کرتے ہیں ان کی بات ہرگز نہ سُنو

۱۔ ترمذی حسن غریب ۲۔ ابن مسعود کہہ ہوتا ۳

۴۔ ابن حبان صحیح، بیہقی ضعیف ۵۔ الفت کراتا ۶

کیونکہ وہ اپنا دین برباد اور جہنم میں جانے کا سامان کر رہے ہیں۔
 ہفتہ۔ تمہاری کسی سے اگر رنجش ہو تو تین دن سے زیادہ طیوگی
 مت کرکھو، کیونکہ اگر تم مسلمان کی خاطر سے درگزر کرو گے تو اللہ تعالیٰ
 قیامت کے دن تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے۔

ہشتہ۔ سلوک اور احسان کرتے وقت اہل اور نا اہل مت
 دیکھا کرو، کیونکہ اگر کوئی نا اہل بھی ہو تو تم اس کے ساتھ کیوں نا اہل بنتے ہو،
 سلوک کے لئے تو تمہارا اہل ہونا کافی ہے۔

نہم۔ لوگوں سے ان کی حالت کے موافق برتاؤ کیا کرو۔ یعنی
 جاہل میں اس کمال اور تقویٰ کو مت ڈھونڈو جو علماء میں ہوا کرتا ہے،
 اور عوام کی طبیعتوں میں خواص کی سی سمجھ اور سلیقہ کی توقع مت رکھو۔ حضرت
 داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ ابھی وہ طریق بتلاؤ جس سے مخلوق بھی مجھ
 سے محبت کرے اور آپ بھی راضی رہیں، تو حکم ہوا کہ اے داؤد دنیا داروں
 سے ان کی حالت کے موافق برتاؤ کرو اور دینداروں سے ان کے حال
 کے مطابق۔

دھم۔ برتاؤ کے وقت لوگوں کے مرتبوں کا بھی لحاظ رکھو۔ یعنی
 اگر کوئی دنیا دار با عزت آدمی تمہارے پاس آجائے تو اس کی عظمت کرو۔ دیکھو
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دنیا دار ذمی عزت شخص کیلئے چادر
 مبارک بچھا دی اور یوں منسرایا ہے کہ جب کسی قوم کا بڑا شخص تمہارے
 پاس آیا کرے تو اس کی عزت کیا کرو۔

۱۔ مضمون بخاری و مسلم ۲۔ بخاری، ابوداؤد و نسائی وغیرہ ۳۔ ابن حبان صحیح ۴
 ۵۔ بزار، ابن خزیمہ، طبرانی، ابن ہدی، حاکم۔ صحیح ہے۔ اور یہ جریر بن عبداللہ تھے ۱۲

یا زده۔۔۔ مسلمانوں کے عیب بر گز ظاہر نہ کرو کیونکہ پردہ پوشی کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ غیبت بھی نہ کرو اور کسی کے عیب کی ٹوہ میں بھی نہ رہو۔ یاد رکھو کہ اگر آج تم کسی مسلمان کی عیب جوئی کرو گے تو کل تک حق تعالیٰ تمہارا عیب ظاہر فرما کر رسوا کر دے گا اور جس کو وہ رسوا کرے پھر اس کو ایمان کہاں ہے؟

دوا زده۔۔۔ تہمت کی جگہ سے بھی بچو، ورنہ لوگ بدگمان ہو گئے، اور تمہاری غیبت کیا کریں گے، اور چونکہ ان کی غیبت میں مبتلا ہونے کا سبب تم بنے ہو کہ تہمت کے موقع پر تم جاتے اور نہ ان کو غیبت کا موقع ملتا، لہذا گناہ تم پر بھی ہوگا، اس لئے کہ گناہ کا سبب بنتا بھی گناہ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ دروازہ مکان پر کھڑے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے، کسی شخص کا اس جانب گذر ہوا، چونکہ موقع تہمت کا تھا اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آواز دے کر اس شخص سے فرمایا، اے شخص! جس عورت سے میں باتیں کر رہا ہوں یہ میری بیوی صغیہؓ ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ! توبہ ہے، کہیں آپ کی جانب بھی بدگمانی ہو سکتی ہے؟ حضرت نے فرمایا تعجب ہی کیا ہے، شیطان تو نبی آدم کی رگ رگ میں سراپت کئے ہوئے ہے، یعنی شاید تمہارے دل میں یہ دوسوہ پیدا کرتا، اور وہ تمہاری بربادی کا سبب بنتا اس لئے مجھے اطلاع دینی ضروری ہوئی۔

سینزدہ۔۔۔ مسلمانوں کی حاجت روائی میں کوشش کیا کرو۔ حدیث

لے طبرانی اوسط و مخیر ۴ ۵ ابو داؤد، عربین سعد ۱۲

۶ مضمون حدیث تاریخ بخاری ۷ ۸ حضرت صغیہ تھیں ۹

میں آیا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کسی کو کچھ دینے دلائے میں تاخیر کرتے اور یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں صرف اس وجہ سے جلدی حکم نہیں دیتا کہ تم کو سفارش کرنے کا موقع مل جائے اور تم زبان سے کلمۃ النخیر نکال کر ثواب حاصل کر لو یہ مسلمانوں کی حاجت روائی میں سعی کرنا بہر حال نافع ہے خواہ تمہاری کوشش سے اس کی حاجت پوری ہو یا نہ ہو۔ حدیث میں اس سعی کا اجر و ثواب سال بھر کے اعتکاف سے زیادہ آیا ہے۔

چھار دھند۔ ہر مسلمان سے سلام علیک اور مصافحہ میں پیش قدمی کیا کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو رحمت خداوندی کے ثمر حصوں میں سے انہیں حصے تو اس کو ملتے ہیں جس نے مصافحہ میں ابتداء کی ہے اور ایک حصہ دوسرے کو۔

پانزدھند۔ مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں بھی اس کی مدد کرو یعنی اس کی آبرو یا مال پر اگر دھبہ یا نقصان آئے تو اس کو مٹاؤ، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جہاں کسی مسلمان کی آبروریزی ہو رہی ہو تو جو مسلمان ایسے وقت میں اس کی مدد کرے گا تو حق تعالیٰ اس کی ضرورت کے وقت اس کی مدد فرمائے گا اور جو مسلمان اس کی پروا نہ کرے گا تو حق تعالیٰ بھی اس کی اعانت کے وقت اس کی کچھ پروا نہ فرمائے گا۔

شانزدھند۔ شرمیلوگوں سے بھی اس نیت سے ملاقات کر لیا کرو کہ اس طرح پران کے شر سے محفوظ رہو گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۱۔ ابوداؤد، مسند صالح ۲۔ ۳۔ حاکم، مگر بجائے سال کے دوہا ۴۔ ۵۔ حکیم ترمذی و

ابوالبیہ، حسن لغزو ۶۔ ۷۔ احمد و ابوداؤد، حسن ۸۔ ۹۔ بخاری ۱۰۔

کے پاس حاضر ہونے کی اجازت چاہی، آپ نے فرمایا "اچھا آنے دو"۔
 شخص ہے ؟ اور جب وہ اندر آگیا تو آپ نے ایسی نرمی و ملاحظت کے
 ساتھ اس سے باتیں کیں جس سے معلوم ہوتا تھا کہ حضرت (صلی اللہ علیہ وسلم)
 اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے حضرت (صلی اللہ علیہ وسلم)
 سے اس کی وجہ پوچھی تب آپ نے فرمایا کہ "بدر شخص قیامت کے دن وہ
 ہے جس کی بدی سے بچنے کے لئے لوگ اس کو چھوڑ دیں"۔ نیز حدیث میں آیا
 ہے کہ جس طریقہ سے بھی آدمی اپنی آبر و بچائے وہ صدقہ میں شمار ہو۔ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ لوگوں سے ان کے اعمال کے موافق میل
 جول رکھو۔ البتہ برکاروں کو دل میں جگہ نہ دو۔

ہفتادھ۔ زیادہ تر مسکینوں کے پاس اٹھو بیٹھو، اور امر
 کی صحبت سے پرہیز کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ
 "بار الہامیری موت و حیات مسکنت ہی کی حالت میں رکھو اور مسکینوں
 ہی کی جماعت میں میرا حشر و نشر مائتو"۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود اس
 جاہ و اقتدار کے جب بھی کسی مسکین کو بیٹھا دیکھتے تو اس کے پاس بیٹھ
 جاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ "مسکین اپنے ہم جنس مسکین کے پاس بیٹھ گیا"۔
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ یا اللہ
 میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں ؟ تو حکم ہوا کہ شکستہ دل لوگوں کے پاس۔
ہشتادھ۔ حتی الامکان انہیں کے پاس بیٹھو جن کو کچھ دینی
 فائدہ پہنچا سکو یا جن سے دین کا کچھ نفع حاصل کر سکو، اور غفلت والوں سے

۱۔ دارقطنی و حاکم۔ حسن و صحیح ۲۔ ابن عساکر ۳۔

۴۔ ابن ماجہ و حاکم۔ صحیح ۵۔

علیحدہ رہو۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے اور تنہائی سے نیک بخت ہم نشین بہتر ہے“ یہ خیال کرو کہ اگر تم ایسے شخص کے پاس آتے جاتے رہو جو ہر دفعہ تمہارے کپڑے کا ایک تار یا ڈاڑھی کا ایک بال نوچ لیا کرے تو ضرور تم کو اندیشہ ہوگا کہ اس طرح پر تو عقیقہ کپڑا ختم اور ڈاڑھی ندارد ہو جائے گی، اور تم اس کے پاس آمد و رفت ترک کر دو گے۔ پس اسی طرح جس کی صحبت میں حقہ برابر بھی دین کی کمی ہو تو اس سے پرہیز کرو ورنہ تھوڑا تھوڑا ہو کر ایک دن سارا دین برباد ہو جائے گا۔

نوز دھند۔ مسلمان بھائی اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کیا کرو، اور انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ اور اس کے بعد بھی کبھی کبھی گورستان میں ان کی قبر پر چلنا اور ان کے لئے ایصالِ ثواب اور استغفار و طلبِ رحمت کرتے رہا کرو۔
بستہ۔ اگر ان کو چینک آئے تو یسے **حَمْدُكَ اللَّهُ** کہو اور اگر وہ تم سے کسی بات میں مشورہ کریں تو نیک صلاح دیا کرو۔
 المختصر جو ہر تمام اپنے نفس کو قلع پہنچانے اور ضربے بچانے کا کر سکتے ہو تو وہی عام مسلمانوں کیلئے ملحوظ رکھو۔

متعلقین اور اقارب کے حقوق | خاص متعلقین سے برتاؤ میں نبی اور صبری

رشتہ دار یعنی بیوی، بچے، ماں،

باپ اور ہمسایہ و غلام و نوکر و چاکر سب متعلقین میں داخل ہیں۔

۱۔ بیوی۔ حسن ۱۱ ۲۔ خواتم پر رحم کرے۔ یہ سب مضمون صحیح حدیثوں کے ہیں۔

۳۔ جو نکاح سے ہوں ۱۲

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن کا مقدمہ پیش ہوگا وہ ہم سایہ ہوں گے۔ لہذا پڑوس کے حقوق کا زیادہ خیال رکھنا چاہئے، کیونکہ ہم سایہ کے پلے ہوئے کتے کے اگر ڈھیلہ بھی مارو گے تو ہم سایہ کے ایذا رساں سمجھے جاؤ گے۔ ایک عورت نہایت پارسا تھی مگر اس کے پڑوسی اس سے نالاں رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوزخی قرار دیا ہے۔

پڑوس کے حقوق | ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے فرمایا جانتے بھی ہو ہم سایہ کے کتنے حق ہیں؟ اگر ہم سایہ مرد چاہے تو مدد کرو، اور اگر قرض مانگے تو قرض دو، اگر تنگ دست ہو جائے تو سلوک کرو، اگر بیمار پڑے تو عیادت کرو، اور انتقال کر جائے تو جنازہ کے ساتھ جاؤ، اگر اس کو کوئی خوشی حاصل ہو تو مبارک باد دو، اور رنج پہنچے تو تسلی دو، اس کی اجازت کے بغیر اپنا مکان اتنا اونچا نہ بناؤ کہ اس کو خاطر خواہ ہوا نہ پہنچ سکے، اگر کوئی پھل خرید کر لاؤ تو اس میں سے بقدر مناسب اس کو بھی دو اور اگر نہ دے سکو تو چپکے سے گھر میں لے جاؤ تاکہ دیکھ کر اس کو حرص نہ ہو اس کے بعد مناسب ہے کہ تمہارا بچہ بھی پھل لے کر باہر نہ نکلے کیونکہ ہم سایہ کے بچہ کو حرص ہوگی تو اس کو رنج ہوگا، اسی طرح اگر لاندی چڑھے تو ایک چمچ پڑوسی کو بھی پہنچاؤ جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کس قدر ہے؟ بس یہ سمجھ لو کہ پڑوسی کے حق وہی پورے کر سکتا ہے جس پر حق تعالیٰ کا فضل ہو۔

قربت کے حقوق | قربت داری کے حقوق کا بھی لحاظ رکھو، کیونکہ رحم کے معنی قربت کے ہیں، جن سے مطابقت

رکھتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص رحم سے میل رکھے گا میں اس سے میل رکھوں گا اور جو اس سے قطع تعلق کرے گا میں اس سے قطع تعلق کر دوں گا۔ صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ جنت کی خوشبو جو پانچ سو برس کی مسافت سے آتی ہے وہ قاطع رحم کو ہرگز نہ آئے گی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنا نماز روزہ حج و عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔ اور ماں کا حق باپ کی بہ نسبت دو چندان ہے۔ حدیث میں حکم ہے کہ جو کچھ دینا ہو ساری اولاد کو مساوی دیا کرو۔

خادم کے حقوق | غلاموں کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کے متعلق خدا سے ڈرو اور جو

کچھ خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ اور جو تم پہنچو وہی ان کو بھی پہنچاؤ تمہل سے زیادہ ان سے کام نہ لو اور یہ سمجھو کہ صاحب قدرت خدا نے ان کو تمہارا غلام بنا دیا ہے اگر وہ چاہتا تو تم کو ان کا غلام بنا دیتا، جب کھانا لاکر تمہارے سامنے رکھے تو چونکہ آگ کی تپش اور دھوئیں کی کلونس اسی نے برداشت کی اور تم کو ان تکلیفوں سے بچایا ہے اس لئے اس کی دلیری کرو اور اس کو شفقت کے ساتھ اپنے پاس بٹھا کر ساتھ کھلاؤ، یا کم از کم ایک لقمہ اس کے ہاتھ پر رکھ دو اور

۱۱ حدیث قدسی ابو داؤد و ترمذی۔ حسن ۱۲۔ رشتہ داری باقی رکھنا۔ مضمون بخاری و مسلم ۱۳

۱۴ رشتہ داری قطع کرنا۔ حدیث طبرانی ۱۵ مضمون ابویعلیٰ و طبرانی مغیرہ ۱۶ ابن مسیح ۱۷ کچھ ملائی

مسح یعنی زندگی میں اور مرنے کے بعد بقاعدہ وراثت ۱۸ ابو داؤد ۱۹ مسلم ۲۰

۲۱ ابن عساکر، احسن تک ۲۲

۲۳ بخاری ۲۴

پیارے لہجے میں کہو کہ کھالو، ایسا کرنے میں اس کا دل خوش ہو جائے گا اور تمہاری عزت میں فرق نہ آئے گا۔ اگر وہ کوئی خطا کر بیٹھے تو درگزر کرو اور اس کو غور اور حقارت کی نظر سے مت دیکھو۔

بی بی کے حقوق | بی بی کے حقوق چونکہ غلام سے کئی حق زیادہ ہیں لہذا بی بی کی تمام ضرورتوں کو پورا کرو اور حسن معاشرت و خوش کلامی سے برتاؤ کرو، کیونکہ بیبیوں کے ساتھ نیک برتاؤ رکھنے والوں کے بڑے دہجے ہیں۔ دیکھو مقتداؑ اُمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواجِ مطہرات کے ساتھ کسی خوش طبعی اور دُجوئی اور محبتِ نرمی کا برتاؤ فرماتے تھے۔ حدیثوں میں حسن معاشرت کی بڑی تاکید آئی ہے۔

فصل

دینی دوست بنانے کی فضیلت | انہیں اصول میں سے ایک اصل یہ بھی ہے کہ اپنے لئے کچھ دینی دوست تجویز کر لو جن سے محض اللہ ہی کے

واسطے محبت ہو۔ قیامت کے دن حق تعالیٰ آواز دے گا کہ "کہاں ہیں وہ جو خاص میرے واسطے محبت باہم رکھتے تھے آج جب کہ میرے سایہ کے سوا کہیں سایہ نہیں ہے میں ان کو اپنے سایہ میں لے لوں گا" حدیث میں آیا ہے کہ عرش کے گرد نور کے منبر ہیں جن پر ایک جماعت بیٹھے گی جن کے لباس اور چہرے سترتا پائو ہوں گے اور وہ لوگ نہی میں نہ شہید مگر انبیاء و شہدا

ان کی حالت پر رشک لے کر یہ صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ! وہ کون لوگ ہوں گے ؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے مخلص بندے جو باہم اللہ کے واسطے محبت کرتے اور اللہ کے واسطے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے اٹھتے اور آتے جاتے ہیں یہ یاد رکھو کہ ایمان کے بعد اللہ کے واسطے محبت کا مرتبہ ہے اور اس میں دو درجے ہیں :

پہلا درجہ یہ ہے کہ تم کسی شخص سے اس بناء پر محبت کرتے ہو کہ دنیا میں تم کو اس کے ذریعہ سے ایسی چیز حاصل ہے جو آخرت میں مفید ہے مثلاً شاگرد کو اپنے استاد کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کے سبب محبت ہے اور مرید کو اپنے مرشد سے راہ طریقت معلوم کرنے کی وجہ سے محبت ہے بلکہ استاد کو اپنے شاگرد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ بھی اس بناء پر ہوتی ہے کہ دین کا سلسلہ اس کی وجہ سے مدتوں تک میری طرف منسوب ہو کر جاری رہے گا اور مجھ کو آخرت میں صدقہ جاریہ کا جملہ ملے گا۔ اسی طرح اپنے خادم اور محسن کے ساتھ اسی نیت سے محبت ہوتی ہے کہ ان کی خدمت اور احسان کی وجہ سے فارغ البالی حاصل ہوتی ہے اور اطمینان کے ساتھ عبادت و طاعت کا وقت نصیب ہوتا ہے۔ پس یہ سب اللہ ہی کے واسطے محبت ہے، کیونکہ کوئی دنیا کی غرض اس محبت سے مقصود نہیں ہے، مگر پھر بھی چونکہ خاص اللہ کی ذات مطلوب نہیں ہے، اس لئے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کسی اللہ کے پیارے اور نیک لہ رشک کسی بڑے کوچھوٹے پر بھی ایسا ہو جیسے حاکم اعلیٰ کے ساتھ تمہیل کے وقت ہر اسی کی سیخری اور اپنی دہم داری دیکھ کر تحصیلدار کو اس پر رشک ہوتا ہے، اسی طرح حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امت کے فکر میں مشغول ہوں گے اور یہ لوگ ان سے چھوٹے درجہ میں ہونے کی وجہ سے ان فکروں سے آگاہ ہوں گے ۛ

بندے سے بغیر کسی دینی غرض کے صرف اس وجہ سے محبت ہو کہ یہ شخص اپنے محبوب یعنی حق تعالیٰ کا محبوب ہے، کیونکہ معشوق کے کوچہ کا کتا بھی دوسرے کتوں سے ممتاز ہوتا ہے، پھر مجاہد کیسے ممکن ہے کہ حق تعالیٰ سے محبت ہو اور اس کے محبوب بندوں سے محبت نہ ہو۔ یاد رکھو کہ رفتہ رفتہ یہ تعلق یہاں تک قوی ہو جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ اپنے نفس کا سا برتاؤ ہونے لگتا ہے بلکہ اپنے نفس پر بھی ان کو ترجیح ہوتی ہے۔ پس جتنا بھی یہ علاقہ مضبوط ہوگا اسی قدر کمال میں ترقی ہوگی۔

بغض فی اللہ | ایسا ہی بغض کا حال ہے کہ حق تعالیٰ کے نافرمان

بندوں سے عداوت ہونی چاہئے۔ جن کو یہ درجہ نصیب ہوتا ہے ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اللہ کے نافرمان بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان سے بات کرنا تک چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی صورت نظر آتی ہے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ خداوند کسی فاسق شخص کا مجھ پر احسان نہ کرائیو کہ اس کے احسان کی وجہ سے میرے دل میں اس کی محبت آجائے؟

حب فی اللہ اور بغض فی اللہ اسی کا نام ہے، اور جس مسلمان کو اپنے مولا سے اتنی بھی محبت نہیں جس کا اثر ہو کہ اللہ کے محبوب بندے اس کے محبوب بن جائیں اور خدا کے دشمنوں کو وہ اپنا دشمن سمجھے تو سمجھنا چاہئے کہ اس شخص کے ایمان میں ضعف ہے اور اس کو اپنے خدا ہی کے ساتھ محبت نہیں ہے۔

تو اس مسئلہ پر

امراً بالمعروف اور نہی عن المنکر
یعنی

وعظ ونصیحت کا بیان

اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہئیں جو نیکی
کی جانب بلائیں اور اچھے کام کا حکم کریں برائیوں سے منع کریں یہی لوگ
مسلح پانے والے ہیں۔

واعظوں کی بے پروائی معصیت ہے | حدیث میں آیا ہے کہ جب
لوگ معصیت میں مبتلا ہو جائیں

اور ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہوں جو ان کو معصیت سے روک سکتے ہیں
مگر وہ کاہلی کریں اور ان کو معصیت سے منع نہ کریں تو حق تعالیٰ ان پر عذاب
جلد نازل فرمائے گا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک
ایسے قصبہ پر عذاب نازل ہو چکا ہے جس میں اٹھارہ ہزار مسلمان آباد تھے،
اور ان کے اعمال انبیاء علیہم السلام جیسے تھے، مگر اتنا نقص تھا کہ اللہ
نے نیکی کا حکم ۳۰ بارائی سے روکنا ۳۰ بار اوداؤد مضمون ترمذی ص ۳۳ کے قریب غلطی

۳۰ یعنی قریب قریب، ورنہ انبیاء تک کسی کا عمل نہیں پہنچ سکتا۔ ۱۲

کی نافرمانیاں دیکھ کر ان کو غصہ نہ آتا تھا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑے ہوئے تھے لہذا ہلاک کر دئے گئے۔ اگر تم کسی جگہ پر کوئی ناجائز کام ہوتا ہوا دیکھو گے اور خاموش بیٹھ رہو گے تو اس گناہ میں تم بھی شریک سمجھے جاؤ گے، کیونکہ غیبت کرنے والا اور سننے والا گناہ کے اندر دونوں بلائیں گناہگاروں سے میل رکھنا | اسی طرح ریشمی لباس یا سونے کی انگوٹھی پہننے والے جن قدر گناہگار ہیں اسی قدر اور معصیت کے درجہ میں بیٹھنا | ان کے وہ یار و دوست یعنی ان کے پاس

بیٹھے اٹھنے والے مسلمان بھی گناہگار ہیں جو ان کو ریشمی لباس اور طلائی انگشتری پہنے دیکھتے ہیں اور منع نہیں کرتے۔ اسی طرح ایسے مکانوں میں بیٹھنا جس کی دیواروں پر تصویریں ہوں، یا ایسی مجلس میں شریک ہونا جہاں کوئی بدعت ہو رہی ہو یا کسی مباحثہ یا مناظرہ کے ایسے جلسے میں جانا سب و شتم اور لغو مشغلہ ہو سب گناہ ہے۔ پس خوب سمجھ لو کہ ان گناہوں کے موقعوں پر صرف بچنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ جب تک بے تاہل نصیحت نہ کرو گے اور گناہوں سے ان کو روک نہ دو گے اس وقت تک عہدہ برآہر گزرنے ہو سکو گے۔ یہی سبب ہے کہ گوشہ نشینی بہتر بھی گئی ہے، اور جتایا گیا ہے کہ کثرت اختلاط سے ضرور معصیت ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان کیسا ہی متقی کیوں نہ ہو جب تک ملا کر نے والوں کی ملامت کا خوف دل سے نہ نکال اور گناہ ہوتا دیکھے تو اس کو روک نہ دے گناہ سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ غرض ماہنت حرام ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہے۔ دو حالت میں اس کا وجوب قائم نہیں رہتا۔

پھر بھی مستحب ہے۔ کیونکہ ایسے امر خیر میں جو کچھ ایذا پہنچے گی اس کے بھی بڑے اجر میں ایسی حالت میں سکوت کا جائز ہونا اس شرط پر ہے کہ بدنی تکلیف یعنی مار پیٹ یا مالی نقصان یا سبکدوشی یا آبروریزی یا ایذا رسانی کا یقین یا غالب گمان ہو، نہ کہ نصیحت کرنے سے ان کو میری محبت نہ رہے گی یا ناگوار گزریگا اور مجھ کو زبان سے کچھ بُرا بولا کہنے لگیں گے یا مجھ کو اپنا دشمن سمجھنے لگیں گے اور آئندہ کوئی تکلیف پہنچانے کی فکر کریں گے یا جو کچھ دیتے ہیں وہ بند کر لیں گے یا آئندہ کوئی دینی مصلحت و ہیروئی کی توقع ہے اور نصیحت کرنے سے وہ مصلحت ہاتھ سے جاتی رہے گی۔ تو ایسی مہموم باتوں کی شریعت میں کچھ وقعت نہیں ہے اور نہ ان خیالات سے خلاف شرع امر پر نصیحت کئے بغیر حیب ہو رہتا جانتے ہیں۔ اس کو خوب سمجھ لو۔

فصل

واعظ کے خصائل اخلاق | اول تو داعظ کو حلیم الطبع نرم مزاج ہونا نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ اپنی نیکی سچی جتن اور دوسروں پر اعتراض کرنے کی نیت سے وعظ کرنے کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا بلکہ اس سے لوگوں کو صدمہ ہوتا اور برا فروغی پڑتی ہے اور بجائے معصیت چھوٹنے کے وہ لوگ معصیت پر مضاد و اصرار کرنے لگتے ہیں۔ اور جب ضرورت ہوگی تو پھر نصیحت کرنا اللہ واسطے نہ رہا، بلکہ اپنے دل کی جلن نکالنے اور پیچھولے چھوٹنے کی غرض سے ہو گیا۔ لہذا جب وعظ کہو تو نہایت نرمی سے کہو اور نیت رکھو کہ کاش حق تعالیٰ کی یہ معصیت چھوٹ جائے اور کوئی دوسرا یہی داعظ اس کو چھڑائے تو بہت ہے۔ کیونکہ خود معترض اور تاج

۱۔ بڑا بار طبیعت رکھنے والا۔

علماء کا گناہوں پر سکوت کرنا | پہلی سہ حالت - اس کو معلوم ہو کہ میں اس گناہ سے منع کروں گا تو مجھ کو نظر

حقارت سے دیکھا جائے گا، اور تیسری بات کی یہ لوگ پرواہ کریں گے اور نہ اس گناہ کو چھوڑیں گے، تو ایسی حالت میں نصیحت کرنا واجب نہ ہے گا۔ اور یہ حالت اکثر ان معصیتوں کے متعلق پیش آتی ہے جن کے مرتکب فقہاء و علماء یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دیندار اور متقی سمجھتے ہیں کیونکہ اگر کوئی شخص ان کو نصیحت کرے تو ان کو سخت ناگوار گذرتا ہے اور وہ گناہ چھوڑتا نہیں ہیں۔ انہوں نے اختیار کیا ہے۔ ایسے موقع پر بیشک سکوت جائز ہے، البتہ زبان سے پھر بھی نصیحت کر دینا مستحب ہے۔ اس کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھو کہ ایسی جگہ نصیحت کرنا واجب نہیں رہا مگر خود وہاں سے اٹھ آنا ضرور واجب ہے، کیونکہ بیٹھا رہنا اپنا اختیاری فعل ہے اور با اختیار خود معصیت کا دیکھنا بھی معصیت ہے۔ پس جہاں دور شراب جاری ہو یا فحشیت ہو رہی ہو یا ڈاڑھی منڈے بدوین وغیرہ شرع فاسق فاجر بیٹھے ہوں وہاں ہرگز نہ بیٹھو۔

سخت ایذا کے قوی اندیشہ پر نصیحت چھوڑنا ||| دوسری حالت یہ ہے کہ نامائز فعل سے باز نہ کھنے پر قدرت تو ہو مگر اس کا غالب اندیشہ ہو کہ اگر دست

اندازی کی تو ضرور یہ لوگ مجھ کو ماریں گے مثلاً کسی جگہ شراب کا شیشہ یا ستار وغیرہ یا اور کوئی سامان ہو دو لعب رکھا ہو اور دیکھو اور ممکن ہے کہ آگے بڑھ کر اس کو توڑ پھوڑ دو، مگر غالب گمان یہ ہو کہ ایسا کرنے سے ان کا مالک تم کو ایذا دے بغیر باز نہ دے گا تو اس صورت میں بھی چپ ہو رہنا جائز ہے، البتہ بہت کرنا

بننے کی عزت کا خواستگار ہونا غلوں کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ
 مامون رشید کو ایک واعظ نے کسی بات کی سمجھ کے ساتھ نصیحت کی تو
 مامون رشید نے واعظ سے کہا کہ ذرا نرمی سے نصیحت کیا کرو۔ دیکھو تم سے
 بہتر نامح حضرت کلیم اللہ پیغمبر محمد سے بدتر بندہ فرعون مصر کی جانب نامح بنا کر
 بھیجے گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا۔ "وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا اِنَّكَ لَعَلَّ
 مَوْسٰی اُودِیَ" فرعون سے نرمی کے ساتھ باتیں کیجیو۔
 حضرت امامؑ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان شخص مہول
 مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے زنا کرنے کی
 اجازت دیجئے۔ اس شخص کا یہ کلمہ سن کر لوگ اس کو ڈانٹنے لگے۔ جناب ہول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مایا کہ چھوڑو، اور اس شخص کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا
 کہ "یہاں آؤ" اور جب وہ شخص پاس آیا تو آپ نے کہا کہ "میں تم سے ایک
 بات پوچھتا ہوں، جلا اگر تمہاری ماں سے زنا کرے تو کیا تم کو ناگوار نہیں
 گزرے گا؟" اس نے عرض کیا کیوں نہیں گزرے گا، ضرور گزرے گا۔ اس پر
 آپ نے فرمایا کہ "پھر تم ہی بتاؤ کہ دوسروں کو اپنی ماؤں کے ساتھ ایسا ہونا
 کیونکر گوارا ہوگا؟" اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ "اچھا تمہاری بیٹی کے ساتھ
 اگر کوئی ایسا فعل کرے تو کیا تم کو پسند ہے؟" اس نے جواب دیا کہ نہیں،
 آپ نے فرمایا کہ "پھر دوسرے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس کو کیوں پسند
 کرنے لگے؟" یہاں تک کہ آپ نے بہن اور چھوٹی اور خالہ سب ہی کا نام
 لیکر دریافت فرمایا اور یوں ہی جواب دیتے رہے کہ "پھر دوسرے لوگ
 اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسی بے حیائی کیوں پسند کرنے لگے۔ آخر

یہ عورت کہ جس سے زنا کیا جائے کسی کی ماں یا بیٹی یا بھوپھی یا خالہ تو ضرور ہوگی اور جب تمہیں اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ بھی زنا کرنا گوارا نہیں ہے تو دوسرے مسلمانوں کو ان کے کسی رشتہ دار سے تمہارا زنا کرنا کیونکر گوارا ہونے لگا ہے؟ اس کے بعد دست مبارک اس کے سینے پر رکھا اور دعا کی کہ "خداوند! اس کا قلب پاک کر دیجئے اور گناہ بخش دیجئے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیے" اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ گناہ اس کے نزدیک نہایت تھا۔ ایک مجمع میں حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ سے حکایت کی گئی کہ حضرت سفیان بن عیینہ نے شاہی تحفہ قبول کر لیا۔ شیخ نے سبکدوش میں تو صرف یہ کہہ کر ٹال دیا کہ نہیں جی، سفیان نے اپنا حق لیا ہوگا اور وہ بھی ناتمام۔ مگر خلوت میں سفیان کو پاس بٹھا کر نہایت نرمی سے نصیحت کی اور فرمایا کہ اے ابوعلی! ہم اور تم اگر بزرگ نہیں تو بزرگوں کے محب اور دوست رکھنے والے تو ضرور ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم لوگ چونکہ اس زمرہ میں شمار ہوتے ہیں اس لئے تم کو ایسے افعال سے بچنا چاہئے جن کو لوگ حجت پکڑیں اور بزرگوں کے نام پر عیب لگائیں۔

واعظ کو عالم باعمل ہونا چاہئے، مگر
امر بالمعروف اس کے بغیر بھی ضروری ہو

دوّم۔ واعظ کو اول اپنی
اصلاح کرنی چاہئے، کیونکہ
نصیحت کا اثر اسی وقت ہوتا

ہے جب کہ ناصح خود بھی باعمل ہو ورنہ لوگ ہنستے اور مذاق اڑا دیتے ہیں۔
ماں یہ ضرور سمجھ لینا چاہئے کہ نصیحت کرنے کا جواز یا وجوب عامل ہونے پر موقوف
نہیں ہے، اگر کوئی عالم خود عامل نہ بھی ہو تب بھی اس کو نصیحت اور وعظ کا

چھوڑ دینا اور گناہوں کو ہوتے ہوئے دیکھ کر سکوت اختیار کرنا جائز نہ ہوگا۔
 خوب سمجھ لو کہ یہ خیال بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ جب تک غم و پورے
 عامل نہ بن جائیں اس وقت تک دوسروں کو کیا نصیحت کریں گے۔ اگر
 ایسا خیال معتبر سمجھا جائے تو وعظ اور نصیحت کا سلسلہ مفقود اور دروازہ
 بالکل مسدود ہو جائے گا۔ یاد رکھو کہ امر بالمعروف واجب اور ضروری
 ہے، اور عاصی اور گنہگار شخص کو بھی وعظ کہہ دینا جائز ہے، البتہ واعظین
 پر یہ دوسرا وجوب مستقل ہے کہ اپنے علم پر عمل کریں اور جس کام کی بھی
 دوسروں کو نصیحت کریں اس پر خود بھی کاربند ہوں۔ پس اگر ایک
 واجب کو ترک کیا اور خود بھی عامل نہ بنے تو دوسرا واجب ترک کرنا
 کیوں جائز ہونے لگا کہ دوسروں کو نصیحت بھی نہ کریں۔

پیغمبر ﷺ دسویں اصل

اتباع سنت کا بیان

چونکہ اصل سعادت یہی ہے کہ تمام حرکات و سکنات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے، اس لئے سمجھو کہ حضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے تمام افعال کی دو قسمیں ہیں۔

اول : عبادات، مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔

دوم : عادات، مثلاً کھانا، پینا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا وغیرہ۔

کامل اتباع رسول یہ ہے کہ عبادات اور عادات دونوں میں ہو | مسلمانوں پر لازم ہے کہ دونوں قسم کے افعال میں آپ کی اقتداء کریں، کیونکہ حق تعالیٰ نے جس آیت

میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم فرمایا ہے وہاں کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ یوں ارشاد فرمایا ہے کہ ”پیغمبر جو کچھ بھی تم کو دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ“ شیخ محمد بن اسلم نے تمام عمر صرف اس خیال سے تربوز نہیں کھایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربوز کھانے کا انداز ان کو معلوم نہیں ہوا تھا۔ ایک بزرگ نے ایک مرتبہ موزہ سہواً اول بائیں پاؤں میں پہن لیا تو اس کے کفارے میں جب تک ایک گون گہیوں خیرات نہ کر لئے اس وقت تک چین سے نہ

بیٹھے۔ معلوم ہوا کہ کامل اتباع اور پوری سعادت مندرجی یہی ہے کہ عادتوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار کیا جائے، کیونکہ اس میں بے شمار فائدے ہیں اور ذرا سے قسابل میں ایسی نعمت عقلی کا کو بیٹھنا بے وقوفی ہے۔ اب ہم اس کا سبب اور یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اتباع کامل میں کیا فائدے ہیں۔ سنو! اس کی تین وجہ ہیں:-

اول: تمہیں معلوم ہے کہ قلب کو اعضاء سے خاص تعلق ہے، اور اعضاء بدن کے تمام افعال کا اثر دل کے اندر پہنچتا ہے۔ لہذا جب تک اعضاء کی حرکات سکناات حد اعتدال پر نہ ہوں گی اس وقت تک قلب کو صلاحیت اور نور بھی حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ انسان کا قلب آئینہ کی طرح ہے، اور آئینہ آفتاب کی روشنی سے اس وقت روشن ہو سکتا ہے جب کہ اس میں تین باتیں موجود ہوں:

اول یہ کہ اس کو مستقل کیا جائے۔

دوم یہ کہ اس کا چرچم صاف اور شفاف ہو۔

سوم یہ کہ اس میں کچھ بالکل نہ ہو۔

اسی طرح جب قلب کے اندر تینوں اوصاف موجود ہوں گے کہ خواہشات نفسانی کے ترک کر دینے سے اس کی مستقل ہو جائے گی، اور ذکر الہی سے اس میں صفائی پیدا ہوگی، اور افعال اعضاء کو اعتدال پر رکھنے سے اس میں کچھ نہ آنے پائے گی، تو اس وقت بے شک اس میں تجلیات باری تعالیٰ کا انعکاس ہوگا۔

عاداتِ محمدیہ کے اتباع میں | اعتدال کے یہ معنی ہیں کہ ہر چیز کو اس
منفعت و نفع کی حکمتیں اور اسرار کے موقع پر رکھا جائے مثلاً چار
سمت میں سے ایک سمت یعنی جانب

قبلہ کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے۔ اس لئے تمام نیک کاموں میں خواہ
ذکر الہی ہو یا تلاوت قرآن اور وضو ہو یا دعا، قبلہ کی جانب منہ کیا جائے۔
اور جو افعال گنہگار کے قابل ہوں مثلاً قضاے حاجت یعنی بول و ہزار
اور جہانج میں ستر کھولنا وغیرہ، اس وقت اس جانب سے رخ پھیر لیا جائے،
ایسا کرنا چونکہ سمت قبلہ کی عزت کا قائم رکھنا ہے، لہذا یہی اعتدال ہے۔ یا
مثلاً حق تعالیٰ نے داہنی جانب کو بائیں جانب پر شرف بخشا ہے، اس لئے تم کو
بھی اس کے شرف کا ہر وقت خیال رکھنا چاہئے کہ اگر اچھے کام کرے مثلاً
کلام مجید اٹھایا یا روتی کھاتا ہو تو داہنا ہاتھ، اور میلے کام مثلاً استنجاکرنا،
ناک سنبھنا یا بفروخت کسی ناپاک چیز کو ہاتھ لگانا ہو تو بائیں ہاتھ آگے بڑھاؤ،
کپڑا پہنو تو اول دائیں طرف، اور جوتا پہنو تو اول داہنے پاؤں میں پہنو مسجد
میں جاؤ تو اول داہنا پاؤں رکھو اور جب باہر نکلو تو اول بائیں پاؤں نکالو۔
الغرض ہر شے کے مرتبے کا خیال رکھنا عمل اور انصاف کہلاتا ہے۔ اور اس
ظاہری اعتدال سے قلب بھی معتدل اور مستوی ہو جائے گا۔

اگر یہ رمز تہساری سمجھ میں نہیں آیا ہے تو تجربہ کر کے دیکھو، اور اس کا
تو تم نے بھی تجربہ کیا ہو گا کہ جو لوگ سچ بولنے کے خوگر ہوتے ہیں ان کے خواب
بھی اکثر سچے ہوتے ہیں، اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کی خوابیں بھی زیادہ
جھوٹی ہوتی ہیں۔ کیونکہ راست گوئی سے قلب میں اعتدال اور درستی و

استقامت آجاتی ہے ، اور دروغ گوئی سے اس میں کجی پیدا ہو جاتی ہے۔
 دیکھو چونکہ شاعر اکثر جھوٹے اور لغو تخیلات کے عادی ہو جاتے ہیں اس لئے
 ان کے قلب میں کجی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا جہاں تک ہو سکے قلب میں جھوٹے
 خیالات کو جگہ نہ دو ورنہ دل کا اعتدال ہاتھ سے جاتا ہے گا۔

دوسرا رُغن یہ ہے کہ دوائیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ بعض وہ کہ جن کے
 اثر و تاثیر میں مناسبت ہے، مثلاً شہد چونکہ گرم ہے اس لئے گرم مزاج والوں
 کو نقصان دیتا ہے اور سرد مزاج والوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ ایسی دوائیں قہریت
 کم ہیں کیونکہ اکثر دوائیں دوسری قسم میں داخل ہیں یعنی وہ دوائیں کہ جن کی تاثیر کسی
 مناسبت سے معلوم نہیں ہوتی، اس کا نام خاصیت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر شے
 کی خاصیت یا تو الہام سے معلوم ہوتی ہے یا وحی سے یا تجربہ سے۔ مثلاً
 سقمونیادست آرد ہے اور رگوں سے صغرا کو کھینچ لیتا ہے۔ یا مقناطیس کی
 یہ خاصیت ہے کہ لہے کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ یہ دونوں تاثیریں تجربہ ہی سے
 معلوم ہوتی ہیں۔

اسی طرح اعمال و افعال کی تاثیریں بھی دو ہی طرح کی ہیں یعنی بعض اعمال
 میں اور ان کی تاثیروں میں تو مناسبت کھلی ہوئی موجود ہے۔ مثلاً نفس کی خواہشوں
 کا پورا کرنا اور دنیاوی لذتوں کے سچے پڑ جانا مضر ہے، کیونکہ جب مرتے وقت
 دنیا سے روانگی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک نہ ایک دن ضرور ہوتا ہے، تو
 اس وقت ضرور ان لذتوں کو چھوڑتے ہوئے حسرت ہوگی اور جب کچھ نہ
 پڑے گا تو حسرت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا رخصت ہوگا۔ پس لذتوں میں
 پڑنے اور ان کے نقصان و ضرر میں مناسبت کھلی ہوئی ہے۔
 یا مثلاً ذکر الہی مفید ہے، کیونکہ ذکر کے سبب حق تعالیٰ کی معرفت

حاصل ہوگی اور معرفت کی بدولت محبت پیدا ہوگی۔ اور محبت خداوندی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت کی پائدار لذتوں کا شوق ہوگا۔ لہذا دنیا سے جاتے وقت کچھ بھی حسرت نہ ہوگی۔ بلکہ اپنے محبوب سے ملنے کے شوق میں منہی خوشی روا نہ ہوگا پس ذکر اللہ اور اس کے ثناء و اثر میں بھی مناسبت ظاہر ہے۔

البتہ دوسری قسم کے اعمال اور ان کی تاثیر میں کچھ مناسبت معلوم نہیں ہوتی، اور یہ وہی خاصیت ہے جو وحی اور فز نبوت کے علاوہ کسی طرح بھی معلوم نہیں ہو سکتی، اور اکثر اعمالِ شریعت چونکہ اسی قسم میں داخل ہیں لہذا جب تم دیکھو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مباح کاموں میں سے باوجود دونوں پر قدرت ہونے کے ایک کو ترجیح دی ہے مثلاً استنجا وائیں ہاتھ سے بھی کر سکتے تھے مگر پیر باتیں ہاتھ کو اس کام میں لگایا اور سیدے ہاتھ کو علیحدہ رکھا ہے۔ تو یہ علامت ہے کہ آپ نے اس کی خاصیت معلوم فرما کر ہی ایسا کیا ہے، اور ضرور اس میں کوئی خاص نفع ہے جس کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔ تعجب کی بات ہے کہ محمد بن زکریا طبیب تھروں اور بوٹیوں کی جو خاصیتیں بتائے وہ تو بچوں و چروا اور بے سوچے سمجھے صحیح ماں لی جائیں اور سید البشر محمد بن عبد اللہ علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نور نبوت اور وحی ربانی سے اعمال کی جو خاصیتیں بیان فرمائیں ان کو نہ مانا جائے اور خلاف عقل بتایا جائے۔ مسلمانو! یقین جانو کہ طبیب روحانی جو کچھ بھی کرے گا ضرور اس میں نفع ہوگا اگرچہ اس کی مصلحت تمہاری عقل اور علم میں نہ آ سکے۔

قیس ارمین یہ ہے کہ انسان جانوروں کی طرح آزاد اور سیکار نہیں پیدا کیا گیا بلکہ اس کو اشرف المخلوقات اور شریعت کا پابند بنایا گیا ہے۔ اس لئے تم کو مناسب ہے کہ جو کام کرو وقت کے موافق کرو، تاکہ نفس محکوم

اور مطیع بنایا ہے، اور فرشتہ خصلت بن جاؤ، اور یوں سمجھو کہ بندگی سچا پارگی کا نام ہے۔ اس لئے بندہ کو چاہئے کہ جو حرکت بھی کرے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اور پیغمبر کے حکم سے کرے تاکہ آثار بندگی ہر وقت ظاہر ہوتے رہیں اور ہر دم ریاضت و طاعت کا اجر ملتا ہے۔ پابندی وہ چیز ہے کہ اگر فریضہ کوئی شخص اپنا تمام اختیار کسی جانور کے ہاتھ میں دیتے تب بھی شخص اس سے اچھی حالت میں ہوگا جو سراپا اپنی خواہش پر چلتا ہے۔

یہ فائدہ اخیر کا حکم شرعی کی ہر وضع سے حاصل ہو سکتا ہے، خواہ کسی طرح حکم مقرر ہو جائے کیونکہ اس کا جو مقصد اصلی ہے کہ ایک خاص ملاز کی پابندی ہو، یہ ہر طور پر حاصل ہے تو شرائع مختلفہ کے احکام بدل جانے پر بھی یہ فائدہ خاصہ محفوظ رہا۔ بخلاف اور دوسرے فائدہ کے کہ حکمت اور خاصیت ایک متعین چیز ہے اور وہ اختلاف شرائع سے بدل نہیں سکتی۔ پس اگر تم تینوں رموز پر آگہی حاصل کر لو گے تو تمام حرکات و سکنات میں اتباع سنت کی ضرورت تم کو واضح ہو جائے گی۔

فصل

عبادات میں اتباع سنت بلا غرض چھوڑنا
کفر خفی یا حماقت جلی ہے

جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے وہ امور
عادیہ میں اتباع سنت کی غریب
کیلئے بیان کیا ہے۔ اور جن

اعمال کو عبادات سے تعلق ہے اور ان کا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے، ان میں بلا غرض اتباع چھوڑ دینے کی تو سوائے کفر خفی یا حماقت جلی کے اور کوئی وجہ

میں اس کا خیال ہی مت کرو، تو تم اس کا کہنا کبھی نہ مانو گے اور اس کو حق
 و بیوقوف اور علم نجوم کا منکر سمجھو گے۔ پھر افسوس صد افسوس کہ رسول اللہ ﷺ
 علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال میں تمام مناسبتوں کو سمجھنا چاہتے ہو اور
 اگر نہ سمجھ میں آئیں تو منکر و بدعت قرار دے جاتے ہو۔ تم ہی بتاؤ کہ کیا پکفر اور
 انکار رسالت نہیں ہے؟ حالانکہ ان عبادات کا موثر ہونا تجربہ سے بھی معلوم
 ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نبی کی دی ہوئی خبروں کی مناسبتیں
 اور مصلحتیں سب ہی کو معلوم ہو جائیں یا کریں۔ بھلا میں تم سے پوچھتا ہوں کہ
 اگر طبیب کوئی دوا بتائے اور اس کی خاصیت تم سے بیان نہ کرے، یا نجومی
 کسی آئندہ واقعہ پر کوئی حکم لگائے اور اس کی مناسبت تم کو نہ بتائے تو کیا
 اس کی بات منظور نہیں کرتے؟ مگر افسوس کہ نبی و رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)
 کوئی روحانی علاج و شرمائیں اور اس کی مناسبت اور خاصیت نہ بتلائیں
 تو اس کو منظور نہیں کرتے۔ اس کا سبب سوائے اس کے اور کیا ہے کہ نجومی اور
 طبیب چونکہ موجودہ زندگی کے متعلق علاج بتا رہے ہیں، اور اس زندگی کے
 ساتھ تم کو محبت ہے، لہذا آنے والی مصیبت یا مرض کے فکر میں اس کی
 وجہ اور مناسبت پوچھنے کا ہوش تک نہیں رہتا، بلکہ دس برس بعد آنی والی
 مصیبت کا آج ہی سے فکر و انتظام شروع ہو جاتا ہے حالانکہ وہ محض موبہم
 اور ایسے لوگوں کی بتائی باتیں ہیں جن کا ہزاروں دفعہ جھوٹ تم خود آزا چکے
 ہو اور جھکے جھکے پر ایسی باتیں بتاتے در بدر مایے مایے پھرتے ہیں۔ اور
 نبی چونکہ طبیب روحانی ہیں اس لئے قلبی امراض کا علاج اور دائمی صحت کی
 تدبیر بتلاتے ہیں اور اس کی مطلق پرواہ نہیں، منکر نہیں، اندیشہ نہیں۔
 بلکہ آنے والی آخرت کی زندگی کا جیسا یقین ہونا چاہئے وہ یقین حاصل

ہی نہیں اس لئے منافقتیں پوچھتے ہو، اللہ تعالیٰ ایسی عقلت سے بچائے جس کی وجہ سے عبادتوں میں بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو سکے۔

خاصیت اعمال میں ضعیف حدیث | مسلمانوں کی یہی شان ہے کہ جس امر میں بھی کوئی حدیث وارد ہوئی ہو اس میں بے چون و چرا اقتدار

کر لیا کریں۔ مثلاً رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ شنبہ اور شنبہ کے دن پہنچنے لگوانے سے برس کا انزیشہ ہے۔ ایک محدث نے اس حدیث کو ضعیف کہہ کر قصداً شنبہ کے دن پہنچنے لگوائے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ برس میں مبتلا ہو گئے۔ چند روز بعد ایک شب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور مرض کی شکایت کرنے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا کیا دلیا بھگتو۔ شنبہ کے دن پہنچنے کیوں لگوائے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس حدیث کا راوی ضعیف تھا۔ آپ نے فرمایا کہ حدیث تو میری نقل کرتا تھا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! خطا ہوئی، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ سُن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دُعا فرمائی، اور صبح کو آنکھ کھلی تو مرض کا نشان بھی نہ رہا۔

اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عصر کے بعد سو جانے سے عقل کے جلتے رہنے کا خوف ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو جب تک اس کو درست

لے حاکم و بیہقی۔ ص ۱۲ | ابویعلیٰ۔ ضعیف ۳ | مسلم ۳

عہ یعنی میری طرف منسوب کرنا درجہ موضوعیت میں نہ تھا اور بیان تھا خاصیت عمل کا احوال اور حرام کا پھر عمل کرنا ہی احتیاط کی بات تھی ۱۲ (مولانا تھانوی رحمہ اللہ)

نہ کرا لے تو اس وقت تک صوف ایک جوتا پہن کر ہرگز نہ چلے۔
 اور دوسری حدیث میں ہے کہ ”زچہ کی اڈل خوراک ترکمبور ہونی
 چاہئے اور اگر یہ نہ ہو تو خشک چھوڑا ہی سہی، کیونکہ اگر اس سے بہتر کوئی غذا
 ہوتی تو حق تعالیٰ عیسیٰ روح اللہ کے پیدا ہونے پر بی بی مریم علیہ السلام کو
 وہی کھلاتا۔“

نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منسرماتے ہیں کہ جب کوئی تمہارے
 پاس مٹھائی لائے تو اس میں سے کچھ کھالیا کر دو اور خوشبو لائے تو لگایا کرو۔
 اسی طرح جو کچھ بھی طیب روحانی فرمادیں اس میں مناسبتیں نہ ٹٹولو،
 بے چون و چرا مان لو۔ کیونکہ ان امور میں بیشمار اسرار اور رموز ہیں
 جن کی خاموشی بہر شخص کی سمجھ میں نہیں آسکتی۔

خاتمہ

اور

اوراد مذکورہ کی ترتیب

مذکورہ عبادتوں میں بعض عبادتیں جمع ہو سکتی ہیں۔ جیسے نماز روزہ اور تلاوت کلام اللہ کہ تینوں ایک وقت میں پائی جاسکتی ہیں، مثلاً روزہ دار شخص نماز میں قرآن شریف پڑھے تو دیکھو ایک ہی وقت میں تینوں عبادتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ اور بعض عبادت دوسری عبادت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی مثلاً یہ نہیں ہو سکتا کہ ذکر الہی بھی ہو اور تلاوت کلام اللہ بھی ہو، یا نماز بھی ہو اور مسلمانوں کے حقوق کی خبر گیری بھی ہو۔ اس لئے مناسب ہے کہ اوقات دن کے چوبیس گھنٹوں پر ان مختلف عبادتوں کو تقسیم کر لو۔ کیونکہ اوقات کا انقباض ہونے سے سہولت بھی ہو جائے گی اور جو عبادت کا مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا یعنی ذکر اللہ سے انس اور چہان فانی سے بیزاری اور نفرت پیدا ہو جائے گی۔

یاد رکھو کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور اس عالم فانی کے پیدا کرنے سے مقصد یہ ہے کہ انسان حق تعالیٰ سے محبت کرے تاکہ آخرت کی خوبی اس کو حاصل ہو۔ اور چونکہ محبت بغیر معرفت کے ہو نہیں سکتی اس لئے معرفت الہی مقدم اور ضروری ہے۔ اور معرفت حاصل کر لے گا

طریقہ یہی ہے کہ ہر وقت حق تعالیٰ کے دھیان اور یاد میں مشغول رہو اور چونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں سب دھیان اور یاد ہی کی غرض سے ہیں، اور عبادتوں کے مختلف اقسام ہونے میں حکمت | ان کو مختلف اقسام کا اس لئے بنایا گیا ہو

تاکہ ہر وقت ایک طرز کی عبادت میں مشغول رہنے سے دل گھبرا نہ جائے، اور نیز اگر ہر وقت ایک ہی عبادت کی جائے گی تو طبیعت اس کی خوگر ہو جائے گی اور عبادت ہو جانے کی وجہ سے قلبی اثر ان سے جاتا ہے گا ماں لئے ہر عبادت کے لئے جدا وقت تجویز کر لینا ضروری ہے۔ البتہ جو لوگ فنا اور مستغرق ہو جائیں ان کو ترتیب و تقسیم کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس مرتبہ میں پہنچ کر ایک ہی عبادت رہ جاتی ہے اور ہر وقت ذکر میں مشغول ہوتی ہے مگر یہ درجہ ایسا نہیں کہ ہر شخص اس کو حاصل کر سکے، اس لئے تمہیں اوقات منضبط کرنے کی نہایت ضرورت ہے کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک یہ عبادت اور اس گھنٹہ سے اس گھنٹہ تک یہ عبادت اور دن کو یہ اور رات کو یہ۔ البتہ اگر علم دین پڑھتے پڑھاتے ہو یا کسی جگہ کے حاکم ہو اور رعایا کی حفاظت میں مشغول ہو تو دن بھر اس میں مشغول رہنا دوسری عبادتوں سے بہتر ہے، کیونکہ علم دین ہی کی بدولت حکم الہی کی تعظیم حاصل ہوتی ہے اور جو نفع اس تعلیم یا مخلوق کی حفاظت و عیبانی سے لوگوں کو پہنچتا ہے وہ اصل دین ہے۔

عیالدار شخص اور عالم اور عالم کیلئے عبادت | اسی طرح عیالدار آدمی کو محنت مزدوری کرنا اور

حلال معاش سے بال بچوں اور متعلقین کا پیٹ بھرنا بھی عبادتِ برائی سے افضل ہے مگر ان حالتوں میں بھی ذکرِ الہی سے علیحدگی مت اختیار کرو، بلکہ جس طرح کسی حسینہ معشوقہ کا عاشق اپنے معشوق کے سوا جس کام میں بھی مشغول ہوتا ہے بحالتِ مجبوری صرف ہاتھ پاؤں سے مشغول ہوتا ہے اور دل ہر وقت معشوقہ ہی میں پڑا رہتا ہے اسی طرح تم بھی جس کام میں چاہے مشغول ہو اعضاء بدن سے اس کو انجام دو مگر دل کو حق تعالیٰ ہی کے خیال میں مصروف رکھو۔

حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ سے کسب کرتے اور محنت مزدوری سے مال حاصل کیا کرتے اور یوں فرمایا کرتے کہ ہمیں تین چیزیں مرحمت ہوئی ہیں یعنی ہاتھ زبان اور قلب، سوان میں سے ہاتھ تو کسب معاش کیلئے ہے اور زبان مخلوق کے واسطے تاکہ پڑھائیں اور سمجھائیں اور باتیں کریں، اور قلب دنیا کے کسی شخص کا بھی نہیں ہے بلکہ صرف اللہ جلّ شانہ کیلئے ہے کہ ہر وقت اس کے حضور میں حاضر ہے۔ اعمال ظاہری کا بیان ختم ہوا، عمل کرنے والوں کیلئے انشاء اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے حق تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائیے۔

دو شری قسم

مذموم اخلاق کی تفصیل؛ اور

طہارتِ قلب کا بیان؛

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اپنا قلب پاک بنا لیا وہی فلاح کو پہنچا۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ کیونکہ ایمان کے دو چیز ہیں یعنی قلب کا ان نجاستوں سے پاک کرنا جو حق تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور ان خوبیوں سے آراستہ کرنا جو اللہ پاک کو پسند اور محبوب ہیں۔ گویا نجاست سے طہارت کرنا ایمان کا ایک جزو ہے اور طاعت سے زینت آرائش اس کا دوسرا نمونہ ہے۔ لہذا اول وہ اخلاق ذمیرہ معلوم ہونے چاہئیں جن سے قلب کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ سو ان کے اصول بھی دس ہیں، جن میں سے ہر ایک کو جدا جدا بیان کیا جاتا ہے۔

پہلی مسئلہ

کثرتِ اکل اور حرصِ طعام کا بیان

زیادہ کھانا اور پیٹ بھرنے کی ہوس بیسیوں لوگوں کی بڑی ہے کیونکہ اس سے جماع کی خواہش بڑھتی ہے اور جب شہوت بڑھتی ہے تو مال حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے کیونکہ شہوتیں مال کے بغیر پوری نہیں ہو سکتیں اور اس کے بعد طلبِ جاہ کی خواہش ہوتی ہے کیونکہ جاہ کے بغیر مال حاصل ہونا دشوار ہے، اور جب مال و جاہ کی خواہش پیدا ہوگی تو تکبر، ریا، حسد، کینہ، عداوت، غرض ہمتیری آفتیں جمع ہو جائیں گی اور دین کی تباہی کا پورا سامان اکٹھا ہو جائے گا۔ اس لئے حدیث میں سبوک کی زیادہ فضیلت آئی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کیلئے بھرنے کے واسطے پیٹ سے زیادہ کوئی برابر تن نہیں ہے، آدمی کو ضرورتاً کے لئے تو چند لمحے کافی ہیں جن سے زندگی قائم اور کمر مضبوط ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہی کھانا ضروری ہے تو پیٹ کے تین حصے کر لینے چاہئیں کہ تہائی حصہ کھانے کیلئے ہو اور تہائی حصہ پانی کیلئے اور تہائی حصہ سانس کیلئے خالی چھوڑ دیا جائے۔

تقلیل طعام کے فوائد | بھوک میں فائدے تو بیشمار ہیں مگر ہم ان میں سے چند بڑے فائدوں کا ذکر کرتے

ہیں جن کو اصول کہنا چاہئے اور درحقیقت آخرت کی سعادت کا حاصل ہونا انہیں پر موقوف ہے۔

اول۔ در قلب میں صفائی اور بصیرت میں روشنی حاصل ہوتی ہے کیونکہ پیٹ بھر لینے سے بلا لٹ پیدا ہوتی ہے اور قلب کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور ذکاوت جاتی رہی تو معرفت الہی ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔

دوم۔ در دل رقیق ہو جاتا ہے اور مناجات میں مزا آتا ہے، کیونکہ جب یہ توبرہ خالی ہوگا تو اپنے مالک کے سامنے سوال و التجار اور دعا کرنے میں لطف آئے گا اور خوف و خشیت و انکسار پیدا ہوگا جو معرفت کے حاصل کرنے کی گنجیاں ہیں۔

سوم۔ در کسش نفس ذلیل اور مغلوب ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب دشمن خدا کو شکست ہوئی اور غفلت کا دروازہ بند ہو گیا تو حق تعالیٰ کی جانب توجہ ہوگی اور سعادت کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا پیش کی گئی تو آپ نے منظور نہیں فرمائی اور یوں عرض کیا کہ "بارالہا میں چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھرے تاکہ شکر ادا کروں اور ایک دن فاقہ ہوتا کہ صبر کروں۔"

چہارم۔ در آخرت کی مصیبتوں اور عذاب کی تکلیفوں کا دنیا میں بھی کچھ مزہ چکھنا چاہئے تاکہ ان کی اذیت و نفس خیر دار ہو کر ڈرے اور ظاہر ہے کہ بھوک سے زیادہ انسان اپنے نفس کو کوئی عذاب نہیں پہنچا سکتا

کیونکہ اس میں کسی قسم کے تکلف اور سامان فراہم کرنے کی حاجت نہیں ہے اور جب بھوک کی وجہ سے عذاب الہی کا ہر وقت مشاہدہ ہے گا تو حق تعالیٰ کی معصیت کی جانب توجہ بھی نہ ہوگی اور نافرمانی کی جرأت نہ ہو سکے گی۔ پنجم۔ تمام شہوتیں کمزور ہو جاتی ہیں کہ کسی خواہش کے پورا ہونے کی آرزو نہیں رہتی اور دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ حضرت فوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں نے پیٹ بھر کر کھایا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی گناہ مجھ سے صادر ہوا یا کم سے کم گناہ کا قصد تو ہو ہی گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ ”رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلی بدعت جو ایجاد ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانا ہے۔“ پس جب مسلمانوں کے پیٹ بھرنے لگے تو ان کے نفس ان کو دنیا کی طرف کھینچ کر لے گئے۔

ششم۔ زیادہ نیند نہیں آتی اور عبادت گراں نہیں گزرتی کیونکہ پیٹ بھر کھانے سے نیند کا غلبہ ہوا کرتا ہے اور نیند سے عمر بھی کم ہوتی ہے، کیونکہ وہ خدا کی عبادت نہیں کرنے دیتی۔ حضرت ابوسلمہ درانی فرماتے ہیں کہ جنہوں نے شکم سیر ہو کر کھایا ہے ان میں چند غصلتیں پیدا ہوئیں،

اول عبادت کی حلاوت جاتی رہی۔ دوم حکمت و فراست اور نزاکت و نور معرفت کا حاصل ہونا دشوار ہو گیا۔ سوم مخلوق خدا پر شفقت اور ترس کھانے سے محرومی ہوئی کیونکہ سب کو اپنا ہی جیسا پیٹ بھر ہوا سمجھا۔ چہارم معدہ بھاری ہو گیا۔ پنجم خواہشات نفسانی زیادہ ہو گئیں۔

۱۔ بخاری کتاب الضعفاء میں، ابن ابی الدنیا کتاب الجورع میں ۲

اور ششم یہ حالت ہوگی کہ مسلمان مسجدوں کی طرف آرہے ہوں گے اور یہ بیت الخلاء
جا رہا ہوگا، اللہ کے بندے بیت اللہ کا چکر لگا رہے ہوں گے اور یہ کوڑیوں کا
گشت کر رہا ہوگا۔

ہفتم ہر ذہبی تفکرات کم ہو جائیں گے اور فکر معاش کا بار ہلکا
ہو جائے گا، کیونکہ جب بھوک کی عادت ہوگئی تو تھوڑی سی دنیا پر قناعت
کر سکے گا اور پیٹ کی خواہش پورا کرنے کو دوسروں سے قرض نہ لے گا، بلکہ
اپنے ہی نفس سے قرض مانگ لے گا یعنی اس کو خالی رکھے گا۔ شیخ ابراہیم بن ادیم
سے جب کہا جاتا تھا کہ فلاں چیز گراں ہوگئی تو یوں فرما دیا کرتے تھے کہ ”ترک
کرداد اور اس کی خواہش چھوڑ کر اس کو انڈا بنالو۔ اس سے زیادہ سستی چیز
کیا ہو سکتی ہو کہ اس کو خریدا ہی نہ جائے۔“

مقدار طعام کے مراتب | چونکہ حکم سیری اور زیادہ کھانے کی لوگوں
کو عادت پڑی ہوئی ہو اس لئے ایک لغت
اس کا چھوڑنا دشوار ہے، لہذا اپنی خوراک مقررہ میں روزانہ ایک لقمہ کر دیا
کر تو مہینہ بھر میں ایک روٹی کم ہو جائے گی اور کچھ گراں بھی نہ گزے گا، اور
جب اس کی عادت ہو جائے تو آب مقدار اور وقت اور جنبش کی طرف توجہ
کرے کہ رفتہ رفتہ اعلیٰ درجہ پر پہنچ جاؤ۔ یاد رکھو کہ مقدار کے تین درجے ہیں:
اعلیٰ درجہ صدیقین کا ہے۔ یعنی بس اتنا کھانا چاہئے کہ جس سے کمی کرنے
میں زندگی جاتی ہے یا عقل میں غمور آجائے، اس سے زیادہ کھانا اس تہ
میں گویا پیٹ بھر کر کھانا ہے جس کی ممانعت ہے۔

حضرت سہیل تستریؒ کے نزدیک یہی مختار ہے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ
بھوک کے منفع کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا شکم سیری کی قوت کے

سبب بکڑے ہو کر ناز پٹھنے سے افضل ہے۔

متوسط درجہ یہ ہے کہ روزانہ نصف مہنی دو تہائی رطل پر اکتفا کیا کرے،
حضرت عمر فاروق اور اکثر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت یہ تھی کہ ہفتہ بھر
میں ایک صاع جو سے زیادہ نہ کھاتے تھے۔

اُردی درجہ یہ ہے کہ روزانہ ایک مہنی مقدار کھاؤ، اگر اس سے زیادہ
کھاؤ گے تو پیٹ کے بندے سمجھے جاؤ گے، اور چونکہ مقدار خوراک کے
بالے میں لوگوں کی طبیعتیں اور حالات مختلف ہوتے ہیں لہذا سب کے لئے
ایک مقدار معین نہیں ہو سکتی، چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ سیر بھراناج
کھا سکتے ہیں اور بعض آدمیوں نے پاؤ بھر بھی نہیں کھایا جاتا اس لئے قاعدہ
کلیہ یاد رکھو کہ جب اشتہارے صادق ہو تو کھانے کی جانب ہاتھ بڑھاؤ
اور یہ اشتہار پوری نہ ہونے پائے کہ ہاتھ روک لو۔ اور صادق اشتہار کی
علامت یہ ہے کہ جیسی بھی روٹی سامنے آجائے اس کو سالن اور ترکاری کے
بغیر کھانے کی رغبت ہو کیونکہ جب خالص گیہوں کی خواہش ہوئی یا سالن کے
بغیر روٹی کھانا گراں گذرے تو معلوم ہوا کہ بھوک کی بھی خواہش نہیں ہو بلکہ
طبیعت کو لذت اور ذائقہ کی جانب الیسا میلان ہے جیسا شکم سیر ہونے
کے بعد چل یا میوہ کا ہوا کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا نام بھوک نہیں ہو
بلکہ تفنگ اور تلذذ ہے۔

وقت اکل کے مختلف درجات | کھانے کے وقت میں بھی کئی درجہ ہیں:

۱۔ ایک رطل جو الیس تولہ یعنی کچھ اد پتہ میر کا ہوتا ہے ۱۲

۲۔ ایک صاع تھینا سا ہے تین سیر انگریزی وزن سے ہوتا ہے ۱۲

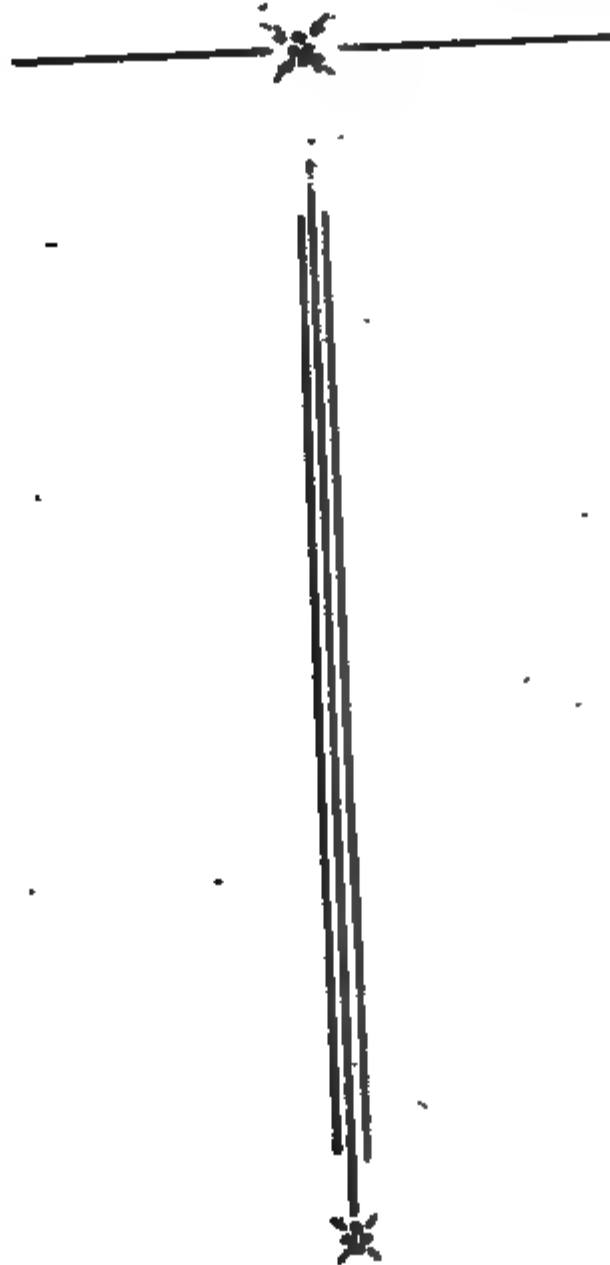
اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ کم سے کم تین دن بھوکے رہ کر چوتھے دن کھایا کرو
 دیکھو حضرت صدیق شہیدؓ پے در پے چھ چھ دن تک بھوکے رہتے تھے۔ اور حضرت
 ابراہیم بن ادہمؒ اور حضرت سفیان ثوریؒ سات دن بھوکے رہنے کے عادی
 تھے۔ اور بعض بزرگوں کے فائدہ کی نوبت چالیس تک پہنچی ہے۔ اور یاد رکھو
 کہ جو شخص چالیس دن تک بھوکا رہے گا اس پر ملکوتی عجاہات اور اسرار میں سے
 کوئی راز ضرور منکشف ہوگا، اور چونکہ یک نعت اس کا حاصل کرنا بھی دشوار
 ہے اس لئے آہستہ آہستہ بھوک کی عادت ڈالو۔

متوسط درجہ یہ ہے کہ دو دن بھوکے رہو اور تیسرے دن کھایا کرو۔ اور
 ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ روزانہ صرف ایک دفعہ کھاؤ، کیونکہ دونوں وقت
 کھانے سے تو بھوک کی حاجت ہی نہ ہوگی۔ پس جو شخص دو وقت کھانے کا عادی
 ہے اس کو تو بھوک کا مزہ ہی نہیں معلوم ہو سکتا کہ کیسا ہوتا ہے۔

جنس طعام کے مراتب مختلفہ | جنس میں اعلیٰ درجہ گیہوں کی روٹی کا
 ترکاری کے ساتھ کھانا ہے، اور ادنیٰ
 درجہ جو کی روٹی کو بلا ترکاری کھانا۔ یاد رکھو کہ ترکاری کی عادت اور ملاوٹ
 بہت بری ہے۔ حضرت فاروقؓ نے اپنے بیٹے کو نصیحت منسرمائی تھی کہ
 صاحبزادے کبھی گوشت روٹی کھاؤ اور کبھی روٹی و گھی۔ اور کبھی دودھ روٹی۔
 کبھی سرکہ روٹی۔ کبھی زیتون کے ساتھ روٹی کھاؤ اور کبھی نمک کے ساتھ اور
 کبھی صرف روٹی پر قناعت کرو۔ حضرت فاروقؓ کا یہ ارشاد بھی ان لوگوں کے
 لئے ہے جن کو ترکاری کی ہمیشہ عادت ہے۔

سالکوں کو ترک لذت کی ضرورت | جو اہل طریقت اور سالک ہیں ان کو
 ترکاری کیا معنی، ساری ہی مزہ دار

چیزوں اور خواہشوں کے پورا کرنے سے منع کیا جاتا ہے بعض بزرگوں نے
 ایک چیز کی خواہش کو دس دس اور بیس بیس برس روکے رکھا ہے اور پورا
 نہیں ہونے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت
 میں بدتر لوگ وہ ہیں جن کے بدن عمدہ غذاؤں اور لذیذ طعام سے پرورش
 پائے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ہمتیں بس طرح طرح کے کھانوں اور
 قسم قسم کے لباس ہی کی جانب متوجہ ہیں کہ منہ پھاڑ پھاڑ کر باتیں بناتے
 ہیں اور کام کچھ بھی نہیں کرتے

دوسری اصل

کثرت کلام کی ہوں اور فضول گوئی کا بیان

اس کا قطع کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یوں تو اعضاء کے تمام کاموں کا اثر قلب پر پڑتا ہے، مگر زبان چونکہ قلب کی سیر ہے، اور جو نقشہ قلب میں کھینچتا ہے اور جس چیز کا تصور دل میں آتا ہے اس کا اظہار زبان ہی کیا کرتی ہے، اس لئے اس کی تاثیر قلب پر زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔

عبث کلام کی عادت کا نقصان | یاد رکھو کہ جب زبان جھوٹی ہو جاتی ہے تو دل میں بھی صورت کا ذبیہ کی

تصویر کھینچتی اور کجی آجایا کرتی ہے۔ خصوصاً جب کہ جھوٹ کے ساتھ فضول لغو گوئی بھی شامل ہو تو اس وقت تو قلب بالکل ہی سیاہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ کثرت کلام سے قلب مرجاتا ہے اور معرفت الہی حاصل کرنے کی قابلیت ہی اس میں نہیں رہتی۔ اس وجہ سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کا کفیل ہو گیا، میں اس کیلئے جنت کا کفیل ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ”زبان ہی کے کڑوے اکثر لوگوں کو اندر سے منہ جہنم میں دھکیلیں گے“ لہذا اس کی حفاظت بہت ضروری ہے، مسلمان کو چاہئے کہ اگر زبان ہلائے تو نیک بات اور کلمۃ الخیر

لے جھوٹی ۱۰ بخاری و ترمذی ۱۱ ۱۲ ذمہ دار کہ ان سے گناہ نہ ہو کیونکہ اکثر گناہ انہیں ہی ہوتا ہے

۱۳ طبرانی و ترمذی۔ صبح ۱۴ ۱۵ مجلسائی کی بات ۱۶

بولے ورنہ چپ ہے کہونکہ جب زبان زیادہ چلنے لگتی ہے تو لغو گوئی بڑھ جاتی ہے، اور جب لغو گوئی بڑھ گئی تو خدا جانے کس حد تک پہنچے اور کیا کچھ مُنہ سے بگتا پھرے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ اپنے مُنہ میں پتھر رکھ لیتے تھے، تاکہ نفس مشتبہ ہے اور زبان ضرورت کے زیادہ کلام نہ کرے۔

فصل

زبان کے متعلق گناہوں سے بچنے کیلئے اس آیت پر عمل کرنا کافی ہے
 لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّبِيٍّ هُمْ هُمْ۔ جس کا خلاصہ فشر یہ ہے کہ بقول
 اور بے فائدہ کلام نہ کرو صرف ضروری بات کے اظہار پر اکتفا کرو
 اسی میں نجات ہے۔

کلامِ عبث کی مابہیت | حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ کسی غزوہ میں ایک
 نوجوان شہید ہو گیا۔ لڑائی سے فراغت
 کے بعد شہیدوں کی نعشوں میں اس کی نعش بھی ملی اور دیکھا گیا کہ اس کے پیٹ
 پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ماں آئی اور فاقہ کی حالت
 میں اللہ کے نام پر جان دینے والے شہید بیٹے کے پاس بیٹھ کر اس کے مُنہ
 سے مٹی پونجی اور کہا کہ بیٹا تجھ کو جنت مبارک ہو۔ یہ سن کر رسول مقبول صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا خبر ہے؟ ممکن ہے کہ بے فائدہ کلام کرنے کا عادی ہو،

نے خبردار ۱۱۰ نہیں بھلائی ہے ان کی بہت سی سرگوشی میں ۱۱۱؎ ابن ابی الدنیا ابو علی ۱۱۲؎
 ۱۱۳؎ جس سے اس کے مرتبوں میں کمی آجائے گو شہادت کا ثواب ہے اور حدیث
 میں اس ثواب کی نفی نہیں۔ اور جنت سے روکنے کا مضمون مہرم صاحب نے
 بڑھایا ہے۔ اصل عربی میں نہیں ہے ۱۱۴؎

اس سے معلوم ہوا کہ فضول گوئی کی عادت جنت میں جانے سے روکنے والی چیز ہے۔ مسلمان کو وہی بات زبان سے نکالنی چاہیے جس میں یا کوئی ثواب حاصل ہو اور یا کوئی نقصان رفع ہو، اور جس بات کے زبان سے نکالنے میں کوئی ثواب ہوتا ہے نہ کچھ نقصان رفع ہوتا ہے تو وہ عبث اور فضول ہے اور اس سے احتراز کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنی دیر فضول گوئی میں مشغول رہتے ہو اگر یہ وقت ذکر الہی میں صرف ہو تو نیکیوں کا کتنا بڑا خزانہ جمع ہو جائے، پھر جبلا خزانے کو چھوڑنا اور تپوڑھیلے جمع کرنا کون سی عقل مندی ہے۔ اور اگر فضول گوئی سے بڑھ کر دروغ گوئی تک نوبت پہنچی اور زبان سے غیبت اور گالیاں اور فحش یعنی ایسی باتیں نکلنے لگیں جن میں نفع تو درکنار المادین کا ضرر اور نقصان ہے تب تو ایسی مثال ہوگی کہ بھر پور خزانہ چھوڑ کر آگ کے الاؤ میں جا گھسے۔ اللہ پناہ میں رکھے۔

ناول اور تاریخ وغیرہ کا مطالعہ | اس حالت سے تمام قصے کہانیاں، سفر نامے، مختلف ملکوں کی تاریخیں اور باشندگان دنیا کے لباس و خوراک اور طرز معاشرت و تمدن کے تنکے اور تجارتوں، حرفتوں، صنعتوں کے حالات سب اسی فضول اور عبث کلام میں داخل ہیں جس میں مشغول ہونا معیوب ہے اور آیت مذکورہ کے منشاء کے بالکل خلاف ہے۔

فصل

زبان کے متعلق میں آفتیں ہیں اور چونکہ ہر ایک کی جدا جدا تشریح کا یہ موقع نہیں ہے اس لئے مختصر طور پر یہاں صرف ان پانچ گناہوں کو بیان کئے دیتے ہیں جن میں لوگ بکثرت منہمک ہیں اور جن سے زبان گویا

نجاستوں کی فکر ہو گئی ہے۔

پہلی آفت جھوٹ بولنا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ”اُمّی جھوٹ بولتا ہے یہاں تک اس کا عادی ہو جاتا ہے اور خدا کے یہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔“

ہنسی مذاق کا جھوٹ | جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جھوٹ بولنا مسلمان کی شان نہیں اور

ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔“ یاد رکھو کہ جھوٹ بولنے سے قلب میں کمی آ جاتی ہے اور خواب بھی سچے نظر نہیں آتے۔ اس لئے مذاق میں بھی دوسروں کے ہنسانے کو جھوٹ نہ بولو۔ اور ہمیشہ جھوٹے خیالات اور خطرات سے قلب کو بچائے رکھو ورنہ قلب میں کمی پیدا ہو جائے گی۔ اور تجربہ اس کا شاہد ہے کہ ایسے آدمیوں کو خواب بھی سچا نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ کسی عورت نے اپنے صغیر سن بچے کو بلایا اور کہا کہ ”آؤ ہم تمہیں ایک چیز دیں گے۔“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے دریافت منسوب کیا کہ ”اگر ملانے سے بچہ آگیا تو کیا چیز دے گی؟“ عورت نے کہا چھوٹے دیدوٹی آپ نے فرمایا کہ ”اگر کچھ دینے کا ارادہ نہ ہوتا اور صرف بہلانے کے لئے ایسا لفظ نکلتا تو یہ بھی زبان کا جھوٹ شمار ہوتا۔“

کذب مصلحت آمیز کا جواز | البتہ ضرورت کے وقت جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، بشرطیکہ سچ بولنے سے کسی ایسے گناہ یا نقصان کا اندیشہ ہو جو جھوٹ کے گناہ سے زیادہ ہے۔ مثلاً دو مسلمانوں میں صلح کر دینے یا

۱۔ بخاری و مسلم ۲۔ ابن عبد البر، مگر مضمون مؤطا میں صحیح ہے ۳

۴۔ بخاری تاریخ میں، وطبرانی وابن سعد و دیگر

جہاد میں دشمن کو دھوکہ دینے یا بی بی کو رضا مند اور خوش کرنے کیلئے جھوٹ بول لینے کی حدیث میں اجازت آئی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں عداوت اور رنج پہننے سے جو بُرا نتیجہ پیدا ہوگا وہ جھوٹ کے نقصان سے بڑھا ہوا ہے اس طرح جنگ کے راز کا پوشیدہ رکھنا ضروری ہے کیونکہ اگر دشمن کو اطلاع ہوئی اس کو حملے کا موقع ملے گا اور ہزاروں پاک جانیں تلف ہو جائیں گی اس لئے اصل بات کا ظاہر نہ کرنا اور جھوٹی بات بنا دینا افضل ہوا۔ اسی طرح خاوند کے بعض اسرار بی بی سے مخفی رہنے کے قابل ہیں، پس اگر راست گوئی کے سبب کوئی خیال اس پر ظاہر ہو گیا اور میاں بی بی میں نا اتفاقی ہو گئی تو جو بُرا اثر پیدا ہوگا اس میں جھوٹ لٹھنے کی نسبت زیادہ گناہ ہے، پس ایسی صورت میں جھوٹ بولنے کی اجازت ایسی ہے جیسے کوئی شخص دو بلاؤں میں مبتلا ہو جائے تو آسان اور ہلکی معصیت کو ترجیح دے کر اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی سمجھو کہ جیسے کسی شخص کے بھوکا مرنے کا اندیشہ ہو تو اس کیلئے مُردار بھی حلال ہے۔ اسی طرح اپنا یا اپنے یا مسلمان بھائی کا مال ظالم کے ہاتھ سے بچانے کو یا کسی کی خفیہ کمی ہوئی امانت کو محفوظ رکھنے کیلئے دوسروں کے سامنے انکار کر دینا اور جھوٹ بول دینا جائز ہے۔ اور اپنی معصیت کا انکار کر دینا بھی اسی وجہ سے جائز ہے کہ فسق و فجور کا اعلان حرام ہے۔ یا اپنی بیوی سے یہ کہہ دینا کہ میری دوسری بیوی تمہاری سوت مجھے تم سے زیادہ پیاری نہیں ہے۔ یہ سب باتیں اسی بنا پر

۱۔ اس سے بد عہدی مراد نہیں کہ وہ تو حرام ہے، بلکہ دھوکہ دے کہ حالت عدم صلح میں ایسی کاروائی کی کہ غنیمت کچھ اور سمجھاؤں بیٹھ کر ہو گیا اور اس نے اپنا کام مکمل کیا ۱۲ مولانا اشرف علی

۲۔ سلم میں ہے ۱۲

۳۔ تھانوی رحمہ اللہ

پر جائز ہیں کہ اس جھوٹ سے ایک ضرر دفع کیا گیا ہے۔

تحصیل مال و جاہ کیلئے | البتہ روپیہ کمانے یا عزت و جاہ حاصل کرنے کی غرض سے جھوٹ بولنا ہرگز حلال نہیں ہے،
جھوٹ بولنا حرام ہے | کیونکہ اگر مال و جاہ نہ بڑھے تو کوئی نقصان

نہیں ہوتا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ سچ سے نفع حاصل نہیں ہوتا اور نفع کا حاصل نہ ہونا نقصان نہیں کہلاتا ہے۔ اس باریکی کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے اور اکثر اس غرض کے لئے جھوٹ بولا کرتے ہیں حالانکہ یہ حرام قطعی ہے، اور حقیقت ان کے دین کی تباہی کا یہی سامان ہے، کیونکہ ضرورت اور بے ضرورت میں تمیز نہیں کرتے، افسوس کی بات ہے کہ جاہلوں نے خیالی اور مندرجہ ضرورتوں کو بھی ضرورت سمجھ لیا ہے، حالانکہ شرعی اور واقعی ضرورت میں کا نام ہے وہ ہم ادھر بیان کر چکے ہیں کہ جب تک حالت اضطراب اور کسی بڑے نقصان کا غالب گمان نہ ہو تو اس وقت تک ہمدردی کا کھانا حلال نہیں ہے ایسے ہی جھوٹ بولنا جو شرعاً حرام ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔

ضرورت پر بھی تو یہ کرنا | اس شدید ضرورت کے موقع پر بھی حتی الامکان
چاہئے نہ کہ صریح جھوٹ | تعریف اور توبہ ہی کرنا چاہئے کہ نفس کو جھوٹ بولنے کی عادت نہ ہو جائے۔ شیخ ابراہیم گمر

کے اندر کسی ضروری کام میں مشغول ہوتے اور کوئی شخص ان کو باہر بلا تا تو خادمہ سے کہتے تھے یوں کہہ دے کہ "مسجد میں ڈھونڈو" اور حضرت شعبی انگلی سے ایک دائرہ کھینچ کر خادمہ سے فرماتے کہ "اس دائرہ کے اندر انگلی رکھ کر کہہ دے کہ یہاں نہیں ہیں" اس تعریف سے اپنا مقصد بھی حاصل ہو جاتا تھا اور حقیقت میں جھوٹ بھی نہ ہوتا تھا، البتہ صورت جھوٹ کی سی تھی اور

یہی تعریف و توریہ کہلاتا ہے، اس قسم کی تعریفیں معمولی غرض سمیٹنے بھی جائز ہیں جب کہ کسی کا حق ضائع نہ ہو۔

مزاح و خوش طبعی میں توریہ کا استعمال | ایک بڑھیا عورت کے رسول اللہ ﷺ کے مزاح کے طور پر یوں فرما دیا تھا کہ ”بڑھیا جنت میں کبھی نہ جائے گی“ یہ سن کر بڑھیا رونے لگی، کیونکہ جو مطلب ظاہری لفظوں سے سمجھ میں آتا تھا وہ یہی تھا کہ کوئی بڑھیا بھی جنتی نہیں ہے حالانکہ مراد یہ تھی کہ بڑھاپے کی حالت سے جنت میں نہ جائے گی بلکہ جو بڑھیا بھی جنت میں جائے گی وہ جوان شکر جائے گی۔ یا مثلاً ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لئے اونٹ مانگا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیر دو تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے۔ یہ سن کر سائل نے عرض کہ بچہ لے کر کیا کروں گا۔ اس وقت آپ نے تعریف کا مطلب سمجھا دیا کہ ”میاں بڑا اونٹ بھی تو آخر کسی اونٹ سے ہی پیدا ہوا ہے جس اونٹ سے پیدا ہوا اس کا تو بچہ ہی ہے“ یا مثلاً ایک شخص سے آپ نے فرمایا کہ ”تمہاری آنکھ میں سفیدی ہے“ اور ظاہر ہے کہ سب کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے مگر چونکہ ظاہر یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ تیلی میں عیب اور سفیدی کا مرض ہوتا ہے اس لئے سننے والے کو فکر لاحق ہو کر اچھا خاصا مزاح ہو گیا۔ اس قسم کی تعریفیں بی بی بچوں سے خوش طبعی کے طور پر جائز ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کھانا کھانے کی صلاح کرے اور تمہیں باوجود بھوک ہونے کے کھانا منظور نہ ہو تو یہ ہرگز نہ کہو کہ ”مجھے بھوک نہیں ہے“ کیونکہ جھوٹ ہو گا بلکہ تعریف کر لو بلکہ یوں کہہ دو کہ

۱۔ ترمذی و ابوداؤد ۲

۱۔ ترمذی ۲

۲۔ ابن ابی الدنیا و زبیر بن بکار ۳

” میں اس وقت نہ کھاؤں گا آپ نوش فرمائیے “ وغیرہ

دوسری آفت غیبت کرنا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے ”کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے “ غیبت کرنا شیطان کا گوشت ہی کھانا ہے، پس اس سے لاری پر میز کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ ” غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے “ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تشبہ معراج میں میرا لہذا ایسی جماعت پر ہوا جو اپنے منہ اپنے ناخن سے لہچا رہے تھے، یہ لوگ غیبت کیا کرتے تھے ؟

غیبت کی حقیقت | کسی مسلمان کے بیٹھ چھپے اس کے متعلق کوئی واقعی بات ایسی ذکر کرنی کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار گذرے غیبت کہلاتی ہے۔ مثلاً کسی کو بے وقوف یا کم عقل کہنا یا کسی کے حسب و نسب میں نقص نکالنا یا کسی کی کسی حرکت یا مکان یا مویشی یا لباس غرض جس شے سے بھی اس کو تعلق ہو اس کا کوئی عیب ایسا بیان کرنا جس کا مستلزم ناگوار گزیرے خواہ زبان سے ظاہر کی جائے یا رمز و کنایہ سے یا ہاتھ سے اور آنکھ کے اشارے سے یا نقل اتاری جائے یہ سب غیبت میں داخل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک موقع پر کسی عورت کا ٹھکانا ہونا ہاتھ کے اشارے سے ظاہر کیا اور لوگوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ! وہ عورت جو اتنی سی ہے اس پر آپ نے فرمایا ”اے عائشہ ! تم نے اس کی غیبت کی ہے “

اے وہی سمجھتا ہے کہ جیسے مردہ کو جلیف کا احساس نہیں ہوتا ایسے ہی جس کی غیبت کی جائے اُسے بھی نہیں ہوا۔ “

اے ابن ابی الدنیا، یہ اس لئے کہ زنا حق اللہ ہے اور غیبت حق العبد “ اے ابوداؤد، ص ۱۲

اے مضمون حدیث ترمذی “ اے ابن ابی الدنیا، معتبر ہے “

مولویوں کا انداز غیبت | سب سے بدتر غیبت وہ ہے جس کا رواج
مقتدار اور دیندار لوگوں میں پھیلے ہوئے ہے
کیونکہ وہ غیبتیں کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ ان کی غیبتیں
بھی نرلے انداز کی ہوتی ہیں۔ مثلاً مجمع میں کہنے لگے کہ "اللہ کا شکر ہے اس
نے ہم کو امیروں کے دروازوں پر جانے سے بچا رکھا ہے ایسی بے حیائی
سے خدا پناہ میں رکھے" اس کلمہ سے جو کچھ ان کا مقصود ہے وہ ظاہر ہو کہ امرار
کے پاس بیٹھنے والے مولویوں پر طعن کرنا اور ان کو بے حیا کہنا منظور ہو اور
ساتھ ہی اپنی صلاحیت تقویٰ جتا ہے اور ریاکاری کا گناہ کما ہے۔
اسی طرح مثلاً کہنے لگے کہ "فلاں شخص کی بڑی اچھی حالت ہے اگر اس میں حرص
دنیا کا شائبہ نہ ہوتا جس میں ہم مولوی مبتلا ہو جاتے ہیں" اس فقرہ سے بھی
جو کچھ مقصود ہے وہ ذرا سے تامل سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اس کا بے صبر ہونا
ظاہر کرتے ہیں اور اپنی طرف حرص کی نسبت اس نیت سے کرتے ہیں کہ سننے
والا ان کو متواضع سمجھے، اور یہی غیبت ہے، ساتھ ہی ریاکاری بھی ہے۔
زیادہ تعجب تو اس پر ہوتا ہے کہ یہ حضرات غیبت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو
غیبت سے محفوظ اور پارسا سمجھتے ہیں۔ یا مثلاً بول اٹھے سبحان اللہ بڑے
تعجب کی بات ہے، اور جب اتنا کہنے پر لوگوں نے اس بات کے سننے کے
شوق میں ان کی جانب کان لگائے تو کہنے لگے "کچھ نہیں فلاں شخص کل خیال
آگیا تھا حق تعالیٰ ہمارے اور اس کے حال پر رحم فرمائے اور توبہ کی توفیق
دے" اس فقرہ کا بھی جو کچھ منشا ہے وہ عقلمند پر مخفی نہیں ہے۔ کیونکہ ان کا یہ
کلمہ رحم و شفقت یا دعا کی نیت سے نہیں ہوتا جیسا کہ ظاہری الفاظ سے دہم
پڑتا ہے۔ اس لئے کہ اگر دعا کرنی مقصود ہوتی تو دل ہی دل میں کیوں نہ کہتے

سبحان اللہ کہ ہر لوگوں کو متوجہ کرنا اور معصیت کا اشارہ کرنا ہی کیا ضروری تھا ؟ یا کسی شخص کا عیب ظاہر کرنا بھی کوئی شفقت یا خیر خواہی کی بات ہے ؟ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہے کہ غیبت سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی غیبت مت کیا کرو مگر دل ان کا غیبت کو مکروہ نہیں سمجھتا بلکہ اس نصیحت کرنے سے محض اپنی دینداری اور تقویٰ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی صحیح میں غیبت ہوتی ہے تو ناصح اور پارسابن کہنے لگتے ہیں کہ ”میاں غیبت کرنا گناہ ہے اس سے ہم سننے والے بھی گنہگار ہوتے ہیں“ یہ لوگ کہنے کو تو کہہ جاتے ہیں مگر دل ان کا مشتاق رہتا ہے کہ کاش یہ شخص ہماری نصیحت پر عمل نہ کرے جو کہ کہہ رہا ہے کہے جائے اور ہمیں سنائے جائے۔ بھلا کوئی ان سے پوچھے کہ غیبت سننے کا انتظار بھی ہے اور پھیلوں بھی سمجھتے ہو کہ ہم منع کر کے گناہ سے سبکدوش ہو گئے۔ یاد رکھو کہ جب تک غیبت کرنے اور سننے کو دل سے برا نہ سمجھو گے تو اس وقت تک غیبت کے گناہ سے ہرگز نہ بچو گے۔ کیونکہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں برابر ہیں اور جس طرح زبان سے غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح دل سے غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ البتہ چند صورتوں میں خاص لوگوں کی غیبت کرنا جائز ہے جس کی تفصیل ہم بیان کرتے ہیں۔

مظلوم کو ظالم کی غیبت کرنا جائز ہے | اول مظلوم شخص ظالم کی شکایت

اگر افسر اعلیٰ تک پہنچائے اور اپنے اوپر سے ظلم رفع کرنے کی نیت سے اس کے مظالم بیان کرے تو گناہ نہیں ہے۔ البتہ ظالم کے عیوب کا ایسے لوگوں سے بیان کرنا جنہیں اس کو سزا دینے یا مظلوم کے اوپر سے ظلم رفع کرنے کی طاقت نہ ہو بدستور

غیبت میں داخل اور حرام ہے۔ ایک بزرگ کی مجلس میں حجاج بن یوسفؒ کا ذکر آگیا تھا تو انہوں نے یوں فرمایا کہ حق تعالیٰ انصاف کے دن مظلوموں کا بدلہ حجاج سے لے گا اور حجاج کا بدلہ اس کی غیبت کرنے والوں سے لے گا۔ اس لئے کہ پیترے آدمی حجاج کے مظالم ایسے آدمیوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جن کو حجاج کے کئے ہوئے ظلم رفع کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے سامنے حجاج کی غیبت کس طرح جائز ہو سکتی ہے۔

بدعتی کی غیبت کرنا جائز ہے | دوم۔ کسی شخص سے کوئی بدعت یا خلاف شرع امر کے رفع کرنے میں مدد لینی ہو یا

کسی کو اس کے قتل سے بچانا ہو تو اس سے بھی ان بدعتی لوگوں کا حال بیان کرنا اگرچہ ان کی غیبت کرنا ہے مگر جائز ہے۔

فتویٰ کی ضرورت ہو کسی کی غیبت کرنا درست ہے | سوم۔ مفتی سے فتویٰ لینے کیلئے استفتاء میں امر واقعی کا اظہار کرنا بھی جائز ہے اگرچہ اس اظہار حال میں کسی کی غیبت ہوتی ہو۔

دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ہندو رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرا خاوند ابوسفیانؑ اتنا بخیل ہے کہ بقدر کفایت بھی مجھ کو خرچ نہیں دیتا اور ظاہر ہے کہ یہ ابوسفیانؑ کی شکایت اور غیبت تھی مگر چونکہ مفتی شریعت سے استفسار کیا جا رہا ہے کہ اس صورت میں میرے لئے شریعت کیا حکم دیتی ہو لہذا اس غیبت میں کچھ حرج نہیں مگر یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اس صورت میں بھی یہ غیبت اسی وقت جائز ہے کہ جب اس میں اپنا یا کسی مسلمان کا فائدہ متصور ہو۔

دوسرے کو نقصان پہنچانے | چہارم۔ اگر کوئی شخص کسی سے نکاح
کیلئے غیبت کرنا جائز ہے یا خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے اور
تم کو علم ہو کہ اس معاملہ میں ناواقفیت

کی وجہ سے اس کا نقصان ہے تو اس کو نقصان سے پہنچانے کیلئے اس کا حال
بیان کر دینا بھی جائز ہے۔ اسی طرح قاضی کی عدالت میں کسی گواہ کا کوئی عیب
اس نیت سے ظاہر کرنا کہ صاحبِ حق کو اس مقدمہ میں میرے خاموش رہنے
سے نقصان نہ پہنچے جائز ہے۔ البتہ صرف اسی شخص سے ذکر کرنا جائز ہے جس
کے نقصان کا اندیشہ ہو یا جس پر فیصلہ اور حکم کا مدار ہو۔

پنجم۔ اگر کوئی شخص ایسے نام ہی سے مشہور ہو جس میں عیب
ظاہر ہوتا ہے، مثلاً آتش (چندھا)، عروج (نگڑا)، تو اس نام سے اس کا
پتہ پتلانا غیبت میں داخل نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ سراپتہ بتلادو تو بہتر
ہے تاکہ غیبت کی صورت ہی پیدا نہ ہو۔

ششم۔ اگر کسی شخص میں کوئی عیب ایسا کھلا ہوا پایا جاتا ہے کہ لوگ
اس کا یہ عیب ظاہر کرتے ہیں تو اسے ناگوار نہیں گزرتا۔ مثلاً مخنث یا ہیجڑا کہ ان
کے اس فعل کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کو خیال بھی نہیں ہوتا تو یہ تذکرہ بھی غیبت
سے خالی ہے۔ البتہ اگر اس کو ناگوار گزیرے تو حرام ہے۔ کیونکہ فاسق کے
بھی کسی ایسے گناہ کا ذکر کرنا جو اسے ناگوار گزیرے بلا عندِ خاص جائز نہیں ہے۔

فصل

نفس کو غیبت سے روکنے کی تدبیر ہے کہ غیبت کی سزا اور نقصان میں

غور کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ ”اگ جوگھاس میں اثر کرتی ہو غیبت اس سے جلد اور زیادہ اثر مسلمان کی نیکیوں میں کرتی ہو“ یعنی غیبت کرنے سے نیک اعمال جل جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچو کہ جب کوئی نیکو کار شخص جس نے دنیا میں مشقتیں اٹھا اٹھا کر نیکیاں جمع کی تھیں جب قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور اس کو معلوم ہوگا کہ غیبت کی وجہ سے اس کی نیکیاں اس شخص کے نامہ اعمال میں نکلے دی گئی ہیں، جس کی وہ غیبت کیا کرتا تھا، تو کس قدر حسرت و افسوس کرے گا۔

مسلمان کو سوچنے کیلئے اپنے ہی نفس کے عیوب بہتیرے ہیں، اس لئے مناسب ہے کہ جب فرصت ملے اپنی حالت پر نظر ڈالو اور جو عیب پاؤ اس کے رفع کرنے میں مصروف ہو جاؤ کہ دوسروں کے عیوب دیکھنے کا موقع ہی نہ آئے، اور یوں سمجھو کہ تمہارا ذرا عیب جتنا تم کو نقصان پہنچائے گا دوسرے کا بڑا عیب بھی تم کو اس قدر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور اگر تمہیں اپنا عیب نظر نہ آئے تو یہ خود ایسا عیب ہے جس کی برابر کوئی عیب نہیں۔ کیونکہ کوئی انسان عیب سے خالی نہیں ہے۔ پس اپنے آپ کو بے عیب سمجھنا تو بڑا سخت عیب ہے۔ اس لئے اول اس کا علاج کرو اور اس کے بعد جو عیب نظر آتے جائیں ان کی تدریر کرتے رہو۔ اور اگر اتفاقاً اس پر بھی کسی شخص کی غیبت ہو جائے تو اللہ سے توبہ جدا کرو اور اس شخص کے پاس جا کر غیبت کی غلطی جدا معاف کراؤ اور اگر اس سے نہ مل سکو تو اس کیلئے دعائے مغفرت مانگو اور خیرات کر کے اس کی روح کو ایصال ثواب کرو۔ غرض چونکہ تم نے غیبت کر کے اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کیا ہے اس لئے جس طرح ممکن ہو اس ظلم کی جلد تلافی کرو۔

تیسری آفت فصول جھگڑا کرنا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں کہ جو مسلمان باوجود حق پر ہونے کے جھگڑے سے دست بردار
 ہو جائے تو اس کیلئے اعلیٰ جنت میں محل تیار ہوگا۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ برسر حق
 ہو کر خاموش ہو بیٹنا بہت دشوار ہے، اور اس لئے حق پر ہو کر جھگڑے سے علیحدہ
 ہو جانا ایمان کا کمال شمار کیا گیا ہے۔

جھگڑے اور نزاع کی حقیقت | جان لو کہ کسی بات پر اعتراض کرنا اور
 اس کے لفظ یا معنی میں غلطی اور

نقص نکالنا جھگڑا کہلاتا ہے۔ اور اکثر یہ دو وجہ سے ہوتا ہے یعنی یا تو کبر کی بنا
 پر کہ اپنی بڑائی اور لسانی یا تیز زبانی کا اظہار مقصود ہوتا ہے اور یا دوسرے
 شخص کو چپ کرنے اور عاجز بنا دینے کا شوق ہوتا ہے۔ اس لئے مسلمان کو
 چاہئے کہ جو بات واقعی اور حق ہو تو اس کو تسلیم کر لے اور جتنی خلاف واقع یا
 غلط ہو تو اس پر سکوت اختیار کر لے، البتہ اگر اس غلطی کے ظاہر کرنے میں کوئی
 دینی فائدہ ہو تو اس وقت سکوت کرنا جائز نہیں ہے مگر پھر بھی اس کا ضرر
 خیال رکھے کہ جو کچھ بیان کرے وہ نرمی اور سہولت سے بیان کرے تکبر
 اور سختی کے ساتھ نہ کہے۔

چوتھی آفت مذاق اور دل لگی کرنا اور دنیا دہننا ہنسنا ہنسنا ہے اس
 سے قلب مرہ ہو جاتا ہے اور ہیبت و وقار جاتا رہتا ہے۔ ایسا شخص لوگوں کی
 نظروں سے گر جاتا ہے، اور بسا اوقات دوسروں کو اس کے ساتھ کینہ و عداوت
 بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ فور معرفت میں تاریکی آ جاتی ہے اور تحت الشی میں پھینک
 دیا جاتا ہے۔

ثالثہ مزاج جائزہ

البتہ تھوڑے مزاج میں کچھ مضائقہ نہیں، خصوصاً اگر بوی بچوں کا دل خوش کرنے کو ہو تو سنت ہے۔ کیونکہ ایسا مزاج رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے، مگر وہ مزاج درحقیقت واقعی بات ہوتی تھی کسی قسم کا جھوٹ نہ ہوتا تھا۔ مثلاً ایک بڑھیا سے آپ نے فرمایا کہ ”جنت میں بوڑھی عورت کوئی نہ جائے گی“ اس کا مطلب یہ تھا کہ جنت میں جو بھی عورت جائے گی وہ جوان ہو کر جائے گی۔ یا مثلاً حضرت صہیبؓ کے لڑکے تھے اور انہوں نے لال پال کھا تھا اتفاق سے لال مر گیا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کہو جی ابھی تمہارا لال کیا ہوا؟“ اسی طرح ایک دفعہ حضرت صہیبؓ چھوٹا رکھا ہے تھے اور ان کی ایک آنکھ کھتی تھی تو آپ نے فرمایا ”کیوں صاحب آنکھ تو کھتی ہو اور چھوٹا رکھا ہے ہو؟“ انہوں نے مزاحاً جواب دیا کہ یا رسول اللہ دوسری طرف سے کھا رہا ہوں، یعنی جس طرف کی آنکھ کھتی ہے اس ڈاڑھ سے نہیں کھاتا۔ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ محض دلجوئی اور خوش طبعی کے طور پر دوڑے بھی ہیں۔ غرض ایسے مزاج میں کچھ حرج نہیں البتہ اس کی عادت ڈالنی اچھی نہیں ہے۔

پانچویں آفت درج کرنا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا اکثر واعظوں، اور دنیا دار مسلمانوں کی عادت ہے کہ مالدار اور صاحب جاہ و چشم لوگوں کی تعریفیں کرتے، ان کی شان میں مہذبہ قصیدے لکھتے اور ان کو تہنیتوں کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس میں چار خرابیاں مزاج کے حق میں ہیں اور

۱۔ ہنسی کی بات ۲۔ جیسے کہ ۱۵ پر گزرا ۳۔ بخاری و مسلم و ترمذی ۱۲
۴۔ ابن ماجہ، سید اوی نقیہ ۱۲ ۵۔ ابوداؤد ۶۔ بہت تعریف کرنے والا ۷

مدبرائیاں ممدوح کے حق میں ۔

مدح کے حق میں مدح سرائی کا نقصان ؛ مدح خواں کی خرابیاں تو یہ ہیں ۔

اول ۔ ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو واقع کے خلاف ہوتی ہیں اور جن کا ممدوح میں نشان بھی نہیں ہوتا ۔ ظاہر ہے کہ یہ صریح جھوٹ اور کبیرہ گناہ ہے ۔

دوم ۔ محبت کا لمبا پوڑا اظہار کرتے ہیں حالانکہ دل میں خاک بھی محبت نہیں ہوتی ، اندر صریح ریا اور تعاق ہے جو گناہ و حرام ہے ۔

سوم ۔ انکل کے تیر چلائے جاتے ہیں اور جو بات یقینی طور پر معلوم نہیں محض تخمین و گمان کی بنیاد پر ان کو واقعی ظاہر کیا جاتا ہے ، مثلاً یہ کہ آپ بڑے متقی ہیں ، نہایت منصف ہیں ۔ حالانکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "کسی کی مدح کرنی ہو تو یوں کہا کرے کہ میرا گمان یہ ہے کہ آپ ایسے ہیں ؛ کیونکہ ظنی باتوں کو واقعی بنانا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے ۔

چهارم ۔ اگر ظالم اور فاسق کی مدح کی جاتی ہے اور وہ اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے تو فاسق کو خوش کرنے والا مدح بھی فاسق اور نافرمان ہوا حدیث میں آیا ہے کہ فاسق کی تعریف سے اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھتا ہے ۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاسق کی زندگی و عمر کی زیادتی کی کرنے والا شخص بھی فاسق ہے ، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ فسق و فجور قائم اور دنیا میں مدت تک جس کی تعریف کی جائے " لہٰذا انکل "۔

تہ بخاری و مسلم ، مگر جب کہے کہ واقع میں ایسا کہتا بھی ہو ، ورنہ جھوٹ ہوگا "۔

لہٰذا ابن ابی الدنیا و بیہقی و ابویعلیٰ "۔

تک باقی ہے۔ ظالم اور فاسق شخص کی توفیق کرنی چاہئے تاکہ گھبرا کر ظلم و معصیت چھوڑ دے، نہ کہ تعریف۔

مَدَحِ سَرَّانِی کا مَدَح کو نقصان اور ممدوح کو جو دو نقصان پہنچتے ہیں وہ یہ ہیں۔

اول یہ کہ ممدوح مغرور ہو جاتا ہے اور اپنے نفس کو قابل تعریف سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ یہ اس کی ہلاکت و تباہی کی جڑ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے مجمع میں اپنے دوست کی تعریف کی تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”تم نے اپنے دوست کی گردن کاٹ دی“ مطلب یہ ہے کہ اس کے نفس میں خود پسندی اور بڑائی پیدا کر کے اس کو ہلاک کر دیا۔

دوم۔ اپنی تعریف سکر بھولا اور اعمال خیر میں مست پڑ جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان بھائی کو گندھیری سے ذبح کر دینا اس سے بہتر ہے کہ اس کے منہ پر اس کی تعریف کی جائے۔ کیونکہ قتل سے تو دنیا ہی کی زندگی تلف ہوگی اور ان بڑے تقویٰ سے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، آخرت کی باعظمت زندگی برباد ہو جائے گی۔ البتہ ان مضر قولوں کا اندیشہ نہ ہو تو تعریف میں کچھ حرج بھی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات مستحب اور باعث اجر ہے، چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی مدح فرمائی ہے مثلاً آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماتے ہیں کہ ”تمام دنیا کے ایمان کو ابو بکر کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابو بکر ہی کا ایمان وزنی ہے گا“ نیز فرماتے ہیں کہ ”اے عمر! اگر میں نبی بنا کر نہ بھیجا جاتا تو ضرور تم کو نبی بنایا جاتا“

۱۔ بخاری و مسلم ۲۔ عراقی کہتے ہیں۔ ۳۔ ابن عدی ۴۔ انبیاء کے علاوہ

کیونکہ ہر نبی کا ایمان سارے دنیوں سے بھی بڑھا ہوا ہے ۵۔ ترمذی ۱۲

گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نبوت و رسالت کی قابلیت کا انھیں سر
اظہار فرمایا۔ پس چونکہ صحابہ میں خود پسندی اور کوتاہی عمل کا اندیشہ
نہ تھا اس لئے ان میں نشاط پیدا کرنے کیلئے یہ درج مستحب تھی کہ ان کی
طامعات میں ترقی کا وسیلہ تھی۔

فصل

مرح سے تکبر پیدا ہونے کا علاج | اگر کسی شخص کی کوئی مرح کرے تو
اس کو چاہئے کہ اپنے اعمال اور

خطرات و وساوس کا دعویٰ کرے اور سوچے کہ خدا جانے میرا انجام کس حالت
پر ہوتا ہے؟ واقعی یہ خوبیاں جو یہ شخص بیان کر رہا ہے اگر مجھ میں موجود بھی ہیں تو
ابھی ان کا کیا اعتبار؟ نیز اپنی باطنی بیماریوں اور عیوب پر نظر کرے اور خیال کرے
کہ یہ پوشیدہ عیب ایسے ہیں کہ اگر اس مرح کو معلوم ہو جائیں تو میری مرح کبھی نہ
کرے۔ غرض مسلمان کو چاہئے کہ اپنی تعریف سست کر خوش نہ ہو بلکہ اس کو دل سے
مکروہ سمجھے۔ اسی کی جانب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ،
”مداوح کے منہ میں مٹی بھر دو۔“ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جب مدح ہوتی تھی
تو یوں دعار مانتے پھرتے تھے کہ بار الہا میرے جو گناہ انھیں معلوم نہیں ہیں
وہ بخش دیجئے اور جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا مجھ سے مواخذہ نہ کیجئے اور مجھے ان
کے گمانوں سے بہتر بنا دیجئے میں جیسا ہوں آپ ہی خوب جانتے ہیں۔
یہ نہیں جانتے۔

تیسری اصل

غصہ کا بیان

غصہ آگ کا شعلہ ہے اس کا زور توڑنا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے پھاڑنے سے آدمی پہلوان نہیں ہوتا بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کو پھاڑے۔ یاد رکھو کہ جس طرح تلخ ایلوے سے میٹھا شہد بگڑ جاتا، اسی طرح غصہ سے ایمان بگڑ جاتا ہے۔ غصہ بری بلا ہے۔ یہی مار پیٹ، گالی اور زبان درازی کھلے گناہ کر دیتا ہے۔ اور اسی سے کینہ، حسد، بدگمانی اور افشائے راز و بہتک عزت کے عزم کی باطنی محصیتیں ہوتی ہیں۔ غصہ کی وجہ سے مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کا خوش کرنا ناگوار گزرتا ہے، اور اس کا رنج و تکلیف میں رہنا پسند آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سب تباہ کن محصیتیں ہیں۔

فصل

غصہ کا علاج

اس کا علاج دو طرح کرنا چاہئے،

اقل تو ریاضت اور مجاہدہ سے اس کو توڑنا چاہئے۔ مگر توڑنے

سے مقصود یہ نہیں ہے کہ غصہ کا مادہ ہی نہ ہے اس لئے کہ اگر مادہ ہی جاتا تو
 گا تو کفار سے جنگ اور جہاد کیونکر ہوگا، اور فساد و فجار اور مبتدعین کی خلاف
 شرع باتوں پر ناگواری کس طرح ہوگی، ناہائز افعال دیکھ کر غصہ آنا تو ضروری
 اور شرع کا عین مقصود ہے، لہذا غصہ کے توڑنے اور ریاضت کھنے سے
 یہ مراد ہے کہ اس کو مہذب اور عقل و شرع کا تابع بنا لیا جائے اور ایسا
 کر دیا جائے جیسا کہ شکاری کرتا ہوتا ہے کہ جب اس کا مالک اس کو بھگاتا
 ہے تو وہ تھالتا ہے اور جب وہ کسی پر حملہ کرنا ہے تو حملہ کرتا ہے ورنہ چپ چاپ
 بیٹھا رہتا ہے۔ یہی حالت غصہ کی ہونی چاہئے، اگر شریعت حکم دے اور غصہ
 کو بھڑکانے تو فوراً بھڑک اٹھے اور اپنا کام کرے ورنہ چپ رہے، اور
 بے حس و حرکت پڑا ہے۔

غصہ کو مہذب اور منظم بنانے کی ترکیب
 غصہ کو ایسا مہذب بنانے کی تدبیریں یہ ہیں کہ نفس
 کی باگ دو کو، حلم و برداشت کی عادت
 ڈالو، اور جب کوئی غصہ پیدا کرنے والا واقعہ
 پیش آئے تو نفس پر حیر کیا کرو اور غصہ کو بھڑکنے نہ دو۔ پس یہی وہ ریاضت
 ہے جس سے غصہ مطیع و سرما بنو اور بن جائے گا۔

دوم۔ غصہ کے جوش کے وقت ضبط سے کام لو اور اس کو پی
 جاؤ۔ اور اس کا ایک علاج علمی ہے اور ایک عملی۔

علمی علاج تو یہ ہے کہ غصہ کے وقت سوچو کہ غصہ کیوں آتا ہے ظاہر
 ہے کہ اس کا سبب حکم خداوندی میں دخیل ہونا اور دست اندازی کرنا ہو کیونکہ
 غصہ کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام میری مرضی کے موافق کیوں نہ ہوا،
 اور ارادہ خداوندی کے موافق کیوں ہوا؟ اب تم ہی بتاؤ کہ یہ حماقت

ہے یا نہیں؟ کیا حق تعالیٰ کے ارادہ کو اپنے ارادہ اور منشاء کے تابع بنانا چاہتے ہو؟ یاد رکھو کہ خدا کے حکم کے بغیر ذرہ نہیں ہل سکتا پھر تم اس میں دخل دینے والے اور اس کو ناگوار سمجھنے والے کون؟

دوسرا اس بات کا خیال کرو کہ میرا اس شخص پر کیا حق ہے؟ اور خدا کا مجھ پر کیا حق ہے؟ اور پھر خدا کا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے اور تم اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہو؟ ظاہر ہے کہ تم جس شخص پر غصہ کر رہے ہو اس کے مالک نہیں ہو، خالق نہیں ہو، رزق تم اس کو نہیں دیتے، حیات تمہاری دی ہوئی نہیں ہے۔ اور خداوند تعالیٰ کے تم پر ہر قسم کے حقوق ہیں کہ تم ہر طرح سے اس کے محکوم و مملوک ہو اور احسان مند ہو، بایں نہمہ تم اپنے مالک حقیقی کی بیسیوں خطائیں اور نافرمانیاں رات دن کرتے ہو اور باوجود اس احسان و استحقاق کے وہ سب کو برداشت کرتا ہے۔ اگر ایک قصور پر بھی سزا دے تو کہیں تمہارا ٹھکانا نہ ہے۔ اور تمہارا حالانکہ کسی پر بھی حق نہیں ہے پھر یہ حالت ہے کہ ذرا سی خلاف طبع حرکت پر غصہ سے باہر ہوئے جاتے ہو اور اس کو دنیا سے ناپید کر دینے کیلئے تیار ہو، کیا تمہاری اطاعت و رضا مندی خدا کی عبادت و حکم سے بھی زیادہ ضروری ہو۔

عملی علاج یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھو کیونکہ غصہ شیطانی اثر ہے اور شیطان کے شر سے جب پناہ مانگی جائے گی تو وہ اثر نازل ہو جائے گا۔ نیز اپنی حالت بدل دو۔ یعنی اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ اور اگر اس

بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو وضو کر لو اور اپنا رخسارہ زمین پر رکھ دو تاکہ تکبیر
ٹوٹے اور عزت والا عضو جب زمین پر رکھا جائے تو نفس مرے۔ کیونکہ
حدیث میں آیا ہے ”اللہ کے نزدیک سب سے بہتر گھونٹ جو مسلمان پیتا
ہے وہ غصہ کا گھونٹ ہے“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جس مسلمان کو
اپنے بی بی بچوں یا ایسے لوگوں پر غصہ آئے جن پر اپنا غصہ جاری کر سکتا اور سزا
دے سکتا ہے اور وہ اس کو ضبط کر جائے اور تحمل سے کام لے تو حق تعالیٰ
اس کا قلب امن اور ایمان سے لسبیز منسب دے گا۔“
یاد رکھو کہ تحمل کی بدولت مسلمان شب بیدار، روزہ دار، عابد و زاہد
کا مرتبہ پالیتا ہے۔

پوشی اصل

حسد کا بیان

حسد کی حقیقت | حسد کے یہ معنی ہیں کہ ”کسی شخص کو نارغ البالی یا عیش و آرام میں دیکھ کر کیلے اور اس کی نعمت کے جاتے رہنے کو پسند کرے۔“
 حسد کرنا حرام ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”میرے بندے پر نعمت دیکھ کر حسد کرنے والا گویا میری اس تقسیم سے ناراض ہے، جو میں نے اپنے بندوں میں منسرائی ہے۔“ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم منسراتے ہیں کہ ”حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح آگ سوگمی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔“ البتہ ایسے شخص پر حسد کرنا جائز ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ظلم و معصیت میں خرچ کر رہا ہو۔ مثلاً مالدار ہو اور شراب خواری و زنا کاری میں اڑا رہا ہو۔ لہذا ایسے شخص سے مال چھین جانے کی آرزو کرنا گناہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں درحقیقت مال کی نعمت چھین جانے کی تمنا نہیں ہو، بلکہ اس فحش و معصیت کے بند ہو جانے کی آرزو ہے۔ اور اس کی شناخت یہ ہے کہ اگر مثلاً وہ شخص اس معصیت کو چھوڑ دے تو اب اس نعمت کے

۱۔ یہ آیت نہیں بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قول ہو کہ حق تعالیٰ یہ منسراتے ہیں۔

جاتے پہننے کی آرزو بھی نہ ہے۔

یاد رکھو کہ عموماً حسد کا باعث یا تو نخوت و غرور ہوتا ہے اور یا عداوت و خباثت نفس کہ بلا وجہ خدا کی نعمت میں بغل کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جس طرح میں کسی کو کچھ نہیں دیتا، اسی طرح حق تعالیٰ بھی دوسرے کو کچھ نہ دے۔

البتہ دوسرے کو نعمت میں دیکھ کر حرص کرنا اور غیبطہ جانتا ہے | چاہنا کہ اس کے پاس بھی یہ نعمت ہے اور مجھے بھی ایسی ہی حاصل ہو جائے غیبطہ کہلاتا ہے، اور غیبطہ شرعاً جائز ہے، کیونکہ غیبطہ میں کسی کی نعمت کا ازالہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ اسی جیسی نعمت کے اپنے آپ کو حاصل ہو جانے کی تمنا ہوتی ہے، اور اس میں کچھ مضائقہ نہیں ہے۔

فصل

حسد قلبی مرض ہے۔ اس کا علاج ایک علمی ہے اور ایک عملی۔

حسد کا علمی علاج | علمی علاج تو یہ ہے کہ حاسد کو جانتا چاہئے کہ اس کا حسد اسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس محسوس

کا جس پر حسد کر رہا ہے کچھ بھی نہیں بگڑتا، بلکہ اس کا فوائد نفع ہے کہ حاسد کی نیکیاں مفت میں اس کے ہاتھ آرہی ہیں، برخلاف حاسد کے کہ اس کے دین کا بھی نقصان ہے اور دنیا کا بھی۔

دین کا نقصان تو یہ ہے کہ اس کے کئے ہوئے اعمال جھٹکے ہوئے جاتے ہوئے جاتے ہیں نیکیاں چلی جاتی ہیں اور حق تعالیٰ کے غصے کا نشانہ بننا ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وسیع حشرانہ کی بے شمار نعمتوں میں بغل کرتا

اور دوسرے پر انعام ہونا چاہتا ہی نہیں۔

اور دنیا کا نقصان یہ ہے کہ حاسد ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا اور اسی فکر میں گھٹا رہتا ہے کہ کسی طرح فلاں شخص کو ذلت و افلاس نصیب ہو، پس جس پر حسد ہے اس کیلئے بھی خوشی کا مقام ہے کہ مجھے رنج پہنچانا چاہتے تھے اور خود ہر وقت کے رنج میں مبتلا ہو گئے۔ لہذا اس کے حسد سے اس کی تو مراد پوری ہو گئی، اور حسد کرنے والا بڑے خسارہ میں رہا۔ تمہیں سوچو کہ تمہارے حسد کرنے سے محسوس کیا نقصان ہوا۔ ظاہر ہے کہ اس کی نعمت میں کسی قسم کی بھی کمی نہیں آئی۔ بلکہ اور نفع ہوا کہ تمہاری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہو گئیں۔ کیسا اٹا قصہ ہوا حاسد چاہتا تو یہ تھا کہ محسوس دنیا میں تنگ دست ہو جائے اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی نعمتیں بحال رہیں اور دین کی نعمت قلع میں ملی۔ اور حاسد نے عذابِ آخرت بھی سر رکھا اور اپنی قناعت و آرام کی زندگی کو رخصت کر کے ہر وقت کی غلش اور دنیوی کوفت خریدی۔ یہ تو ایسی صورت ہو گئی کہ دشمن کے ڈھیلا مارنا چاہتا تھا اور وہ اپنے ہی آلگا، کہ جس سوانی آنکھ پھوٹ گئی اور طرہ یہ کہ دشمن یعنی شیطان کو بھی ہنسنے کا موقع مل گیا خصوصاً اگر کسی عالم یا متقی پر حسد کیا جائے کہ اس کا علم و تقویٰ زائل ہونے کی تمنا ہو تو یہ حسد سب سے زیادہ بلا اور بدتر ہے۔

حسد کا عملی علاج | عملی علاج حسد کا یہ ہے کہ حسد کا مقصود تو یہ ہے کہ تم محسوس کی عیب جوئی کرو اور رنج و غم

کے گھونٹ رات دن پیو، لہذا تم نفس پر حیر کرو اور قصد اس کے منشاء کی مخالفت کر کے اس کی ضد پر عمل کرو، یعنی محسوس کی تعریفیں بیان کرو اور اس کے سامنے تواضع اور اس نعمت پر خوشی و مسرت کا اظہار کرو جو

اسے مرحمت ہوئی ہے، جب چند روزہ تکلف ایسا کرو گے تو محسوس کے ساتھ تم کو محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب عداوت جاتی ہے گی تو حسد بھی نہ رہے گا، اور اس رنج و غم سے تم کو نجات مل جائے گی جس میں حسد کی وجہ سے تم مبتلا ہو رہے تھے۔

فصل

شاید تم کو یہ شبہ لاحق ہو کہ دوست میں اور دشمن میں فسوق ہونا تو انسان کا طبعی امر ہے، اور اپنی اختیاری بات نہیں کہ جس طرح اپنے دوست کو راحت میں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اسی طرح دشمن کو بھی راحت میں دیکھ کر مسرت ہو کرے، اور جب اختیاری بات نہیں ہے تو انسان اس کا تکلف بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا میں کہتا ہوں کہ بیشک اتنی بات صحیح ہے اور اگر اسی حد تک بات ہے تو گناہ بھی نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جتنی بات اختیاری ہے اس سے بچنے کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور وہ دو امر ہیں: ایک یہ کہ یہ اپنی زبان اور اعضاء اور افعال اختیار یہ میں حسد کا اثر مطلق نہ ہونے دو۔ بلکہ نفس پر حیر کر کے اس کی ضد پر عمل کرو جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔

دوم یہ کہ نفس میں جو حسد کا مادہ موجود ہے جو اللہ کی نعمتوں کو بندوں پر دیکھنی پسند نہیں کرتا اس کو دل سے مکرہ سمجھو اور یہ خیال کرو کہ یہ خواہش دین کو برباد کرنے والی ہے۔

ان دو باتوں کے بعد اگر طبعی امر باقی رہے یعنی دل بے اختیار چاہے کہ دوست خوش حال رہیں اور دشمن پامال ہوں تو اب اس کا خیال نہ کرو کیونکہ جب اس کے ازالہ پر تم کو قدرت نہیں ہے تو اس پر گناہ بھی نہیں

ہوگا، مگر دل کی ناگواری ضروری بات ہے۔ اور اس کی علامت یہ ہو کہ اگر محسود کی نعمت کے زائل کرنے پر تم کو قدرت حاصل ہو جائے تو اپنی طبیعت سے تمہاری خواہش یہی ہو کہ کاش اس کی نعمت چھین جائے مگر اپنے ہاتھ پاؤں سے ایسا انتظام نہ کرو یا مثلاً محسود کی نعمت کے قائم رہنے یا بڑھانے میں مدد دے سکتے ہو تو باوجود اس کے ناگوار گزرنے کے اس کو مدد دے، اگر ایسی حالت ہو جائے تو سمجھ لو کہ جہاں تک اختیار اور قابو ہی یہاں تک ہم نے خدا کے حکم پر عمل کر لیا اور سبکدوش ہو گئے۔ ایسی صورت میں طبعی بات کا درد کرنا اپنے قبضہ میں نہیں ہے۔ اور موجود تو ہے، مگر چونکہ اختیاری کاموں نے اس کو چھپا اور دبا لیا ہے اس لئے گویا کالمعدوم ہو گئی ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ جن کی نظر عالم دنیا سے اٹھ جاتی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ دنیا بھی ناپائدار ہے اور اس کی تمام نعمتیں بھی فنا ہونے والی ہیں، پس اگر اپنا دشمن فراخی یا وسعت و آرام ہی میں ہے تو کتنے دن کیلئے۔ اگر اعمال کے سبب مرنے کے بعد دوزخ میں جانے والا ہے تو اس کم نصیب کو اس چند روزہ آرام سے کیا نفع؟ اگر جنتی ہے تو جنت کی نعمتوں کو اس ناپائدار نعمت سے کیا مناسبت؟ پس حسد کرنا اور دشمن کو دنیا کی کسی خوشی میں جھینک کر چلنا بہر حال محض بے سود اور عبث ہوا۔ ساری مخلوق خدا کی پیدا کی ہوئی ہے اور سارے آدمی اپنے پیارے خدا کے غلام ہیں، پس محبوب کی طرف سے جو انعام ہوں ان کے اثر اس کے غلاموں پر بھی ظاہر ہی ہونے چاہئیں لہذا جس کسی پر بھی تمہارا قدرت والے محبوب کی عطاؤں کے آثار ظاہر ہوں، تمہارے لئے خوش ہوئے کا مقام ہے۔ نہ کہ رنج و حسد کرنے کا۔

پانچویں مسئلہ

بخل اور محبت مال کا بیان

بخل بھی ایک بڑا مہلک مرض ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”جو لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمت میں بخل کرتے ہیں وہ اس کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے لئے نہایت بُرا ہے کیونکہ جس میں بخل کریں گے اس کا طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا“ اور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ”اپنے آپ کو بچاؤ بخل سے کہ اس نے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا ہے“ پس مسلمان کو شایان شان نہیں کہ بخل کرے اور جہنم میں جائے۔ اور چونکہ بخل درحقیقت مال کی محبت ہے۔ اور مال کی محبت قلب کو دنیا کی طرف متوجہ کر دیتی ہے جس سے اللہ کی محبت کا ملاقات ضعیف و کمزور ہو جاتا ہے اور بخیل مرتے وقت حسرت بھری نظروں سے اپنا صحیح کیا ہوا محبوب مال دیکھتا اور جبراً قہراً آخرت کا سفر کرتا ہے۔ اس لئے اس کو خالق جل جلالہ کی ملاقات محبوب نہیں ہوتی۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ ”جو شخص مرتے وقت اللہ تعالیٰ کی ملاقات پسند نہ کرے وہ جہنمی ہے“ جس شخص کے پاس مال نہ ہو وہ بخیل تو نہیں ہے مگر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے قلب میں مال کی محبت ہو اور اس آرزو میں ہو کہ کاش مالدار ہو جائے۔ اسی طرح

لے ابو بکر و نسائی سنن کبریٰ میں ابن حبان ۱۱۷۷ لگاؤ تعلق ۱۱

بعض اہل ثروت بھی ہوتے ہیں مگر چونکہ سخاوت سے ان کو محض اپنی شہرت اور مدح مقصود ہوتی ہے اس لئے ان پر اگرچہ نخل کی تعریف صادق نہیں آتی مگر محبت مال کا مضمون ضرور صادق آتا ہے۔ پس نخل کے علاج کے ساتھ محبت مال کا بھی علاج ہو چانا چاہئے۔ یاد رکھو کہ مال کی محبت خدا کے ذکر سے فافل بنا دیتی ہے۔ یہ مال مسلمان کھیلے بڑا قتلہ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جب انسان مرتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا چھوڑا؟ پس اگر زندگی میں مال خرچ کر کے آخرت کا کچھ ذخیرہ جمع کر لیا تھا تو مرتے وقت خوش ہو گا کہ سمجھا ہوا مال وصول کرنے کا وقت آگیا، ورنہ غمزدہ ہو گا اور اس پر میرنا شاق گزرے گا۔ روپیہ کا بندہ تباہ ہو، لگوں سار ہو، اس کو کاناٹا چھینے تو نکالنے والا نہ ملے۔ یہ حدیث کا مضمون ہے، اب تم ہی سوچو کہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بددعا دیں اس کا کہاں ٹھکانہ؟

فصل

مال مطلقاً مذموم نہیں ہے، اور مذموم کیسے ہو سکتا ہے جبکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے کہ ساری مخلوق جسم کے گھوڑے پر سوار ہو کر سفر آخرت طے کر رہی ہو اور سواری کو اس مسافر خانہ دنیا میں گھاس دانہ کی ضرورت ہے اور وہ مال کے بغیر نہیں مل سکتا کیونکہ جب تک پیٹ نہ بھرے اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتی لہذا قوت و حیات قائم رکھنے کی مقدار کے موافق حاصل کرنا ضروری ہوا۔

ضرورت سے زائد مال کے | البتہ اس سے زیادہ مال و متاع ہلاکت
مضر ہونے کے وجوہات | کا سامان ہے کیونکہ مسافر بقدر ضرورت
ہی قوشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے اور جہاں

بوجھ زیادہ ہوا تو سفر کرنا بھی اس کو مشکل پڑ جاتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا تھا کہ "اے عائشہ! مجھ سے ملنا چاہو تو اتنی ہی دنیا پر تناعت کرو
جتنا مسافر کا قوشہ ہوتا ہے کہ جب تک بیوی نہ لگ جائے یا کرے اس وقت
تک کرتہ نہ اتارا کرو۔ اہی! محمد کے متعلقین کی معاش بقدر کفایت ہی رکھیو،
اور زیادہ نہ دیکھیو، ورنہ ہلاک ہو جائیں گے۔"

یاد رکھو کہ ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنا تین وجہ سے مضر ہے :
اول۔ مال کی وجہ سے معصیت پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے اور قدرت
کے ہوتے ہوئے صبر کرنا اور گناہ سے بچنا بہت دشوار ہے اور جب ضرورت
سے زیادہ مال ہی نہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ گناہ پورا نہ ہو سکے گا۔

دوم۔ اگر متمول شخص عابد و زاہد بھی ہو اور صیاح ہی لذتوں میں پیسہ خرچ
کیا تب بھی اتنا نقصان اس کو ضرور پہنچا کہ اس کے جسم نے چونکہ لذتِ نعمتوں سے
پرورش پائی اس لئے لذتوں کا خوگر ہو گیا، اور مال کو چونکہ پائیداری نہیں ہے،
اس لئے اپنی عادتوں کو نباہنے کو مخلوق کا محتاج بنا رہے گا۔ اور کیا عجب ہو کہ
ظالموں اور فاسقوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا یا ان کی چال پوسی کرنی پڑے تاکہ جن
لذتوں کا عادی ہو گیا ہے وہ مرتے دم تک حاصل ہوتی رہیں، اور جب یہ ہوا تو
اب لفاق، جھوٹ، ریا، عداوت، بغض اور حسد سب ہی ظاہر ہوں گے۔

اسی لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے" اور ضرورت سے زیادہ پیسہ پیتر ہی نہ ہو تو مباح چیزوں کا مزہ بھی منہ کو نہ لگے گا۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے ذکر سے غفلت ہو جائے گی، کیونکہ کاشتکاروں، محروروں اور ملازموں کی نگرانی اور شریکوں سے حساب کتاب کرنے اور ترقی کے اسباب فراہم کرنے کی تدبیروں میں ایسی مشغولی ہوگی کہ اصل سعادت یعنی ذکر الہی کا وقت ہی نہ مل سکے گا۔ اول روپیہ کی تحصیل اور وصولیابی پھر اس کی حفاظت و نگہبانی اور پھر اس کا نکالنا اور کسی کام میں لگانا یہ سب دھندے قلب کو سیاہ کرنے والے ہیں جس سے نور بصیرت جاتا رہتا ہے اور جب ضرورت سے زیادہ مال ہی نہ ہوگا تو یہ تفکرات و مخمصات بھی پیش نہ آئیں گے۔

فصل

ضرورت کی تحدید اور
کفایت کی حقیقت

اب معلوم کرنا چاہئے کہ ضرورت کس چیز کا نام ہے اور بقدر کفایت کس قدر مال کو کہتے ہیں؟ کیونکہ یوں تو ہر شخص کتنا ہی

مالدار کیوں نہ ہو جائے، یہاں تک کہ اگر ہفت اقلیم کی سلطنت بھی مل جاتی ہے، تب بھی یہی سمجھتا ہے کہ میری ضرورتوں کو کافی نہیں ہے۔ اس لئے جاننا چاہئے کہ فرضی ضرورتوں کا اعتبار نہیں ہے، اور واقعی ضرورت انسان کو صرف پیٹ بھرنے، بدن ڈھکنے کی ہے۔ پس اگر زینت و تحنیل کا خیال نہ ہو تو سال بھر

کے جانے گرمی کیلئے دودھ یا کافی میں جن میں مونے کپڑے جو گرمی و سردی رفع کر سکیں باسانی تیار ہو سکتے ہیں۔ اور کھانے میں شکم سیری اور چورہاں اگر چھوڑ دیا جائے تو ایک مہینہ روزانہ کے حساب سے سال بھر میں پانچ سو مداناں اور کبھی کبھی معمولی والی ٹرکری کیلئے ارزانی کے موسم میں تھینا تین دینار کافی ہیں۔ اب حساب لگاؤ کہ کتنے نفر کا نفقہ تمہارے ذمہ ہے؟ پس محنت مزدوری سے اسی مقدار کے موافق اپنا اور اپنے بل بچوں کا نفقہ روزانہ حاصل کرو اور خرچ کروالو باقی سارا وقت اللہ کی یاد میں خرچ کرو۔ اور اگر اس سے زیادہ کمائو گے جمع کرو گے تو دنیا دار اور مالدار سمجھے جاؤ گے۔ اور اگر کوئی زمین جائداد جس کی سالانہ آمدنی مذکورہ مقدار کے موافق ہو جائے اس نیت سے خرید لو کہ روزانہ کسب اور محنت مزدوری سے بیکروش ہو کر اطمینان کے ساتھ اللہ اللہ کر سکو گے تو فی زمانہ اس میں بھی کچھ مضائقہ نہیں معلوم ہوتا۔ کیونکہ جائداد کا خریدنا اور زمین دہی میں روپیہ لگانا اس وقت ناجائز ہے جب کہ دنیا طلبی کیلئے ہو کہ عزت و جاہ میں ترقی یا زمیندار بننے کی دل میں خواہش ہو، اور مذکورہ صورت میں چونکہ دین ہی کا حاصل کرنا مقصود ہے، اس لئے یہ اس ممانعت سے خارج ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے کہ طبائع اور ہمتیں مختلف ہوتی ہیں، ممکن ہے کہ بعض لوگ مذکورہ قدر کفایت پر قناعت نہ کر سکیں لہذا ان کیلئے اس سے دو چندی بھی اجازت ہے۔ کیونکہ دین میں تنگی نہیں ہے۔ البتہ اس زیادتی میں نیت ہی ہونا چاہئے

لے ایک دینار تقریباً چھ کا ہوتا ہے دینار چھ ہوتے ہیں دینار کی قیمت دینار بہت زیادہ ہو گیا،
 لے احمد قرظی اور حاکم نے صحیح روایت کیا ہے "لا تخذوا الضیعة فصبوا دنیا"
 تم جائداد نہ حاصل کرو کہ دنیا سے محبت کرنے لگو۔

کہ چونکہ تخفیف میں مشقت پیش آتی ہے اور عبادت میں اطمینان نہیں ہوتا اس لئے ہم کو باطمینان قلب یا رِحق میں مشغول رہنے کیلئے زائد خرچ کی ضرورت ہے، نہ کہ تلذذ اور تنعم کیلئے۔ پس اس سے زیادہ جو کوئی جمع کر کے رکھے وہ دنیا دار ہے، اور اس کو مال کی محبت ہے جو اس کا دین برباد کرنے والی ہے۔

یاد رکھو کہ مال جمع کرنے والوں کی غرض مختلف ہوتی ہے۔ یا یہ کہ مزہ اڑائیں گے اور لذتیں پائیں گے، اور یا یہ کہ موقع اور وقت پر آمند و صدقات و خیرات کریں گے، اور یا قہ دور اندیشی اور اس مصلحت کیلئے جوڑ کر رکھتے ہیں کہ اگر کوئی وقت افلاس آگیا یا محنت مزدوری نہ ہو سکی یا فاقہ کشی کی نوبت آئی تو یہ سپاندہ پونجی کام آئے گی۔ حالانکہ یہ تینوں مقاصد درست نہیں ہیں۔ کیونکہ تلذذ اور تنعم تو خدا سے غافل بنانے والی ہے، اور خیرات کی نیت سے مال جمع کرنے کی بہ نسبت تو بہتر یہ ہے کہ مال ہی پاس نہ ہو، اب رہا آئندہ کیلئے مال جمع کرنا جس کا نام دور اندیشی ہے سو وہ تو کوئی چیز ہی نہیں، کیونکہ اگر تقدیر میں فاقہ کشی اور مصیبت لکھی ہے تو وہ اس مال کی بدولت حل نہیں ہو سکتی، اور نیز جس طرح آفت ناگہانی کی طرف سے اطمینان نہیں اسی طرح اس بات سے بھی ناامیدی نہیں ہے کہ حق تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق پہنچائے جہاں گمان بھی نہ جاتا ہو۔ اور بھلا اس بدگمانی کا موقع ہی کیا ہے کہ شاید کسی وقت میں حق تعالیٰ رزق بند کر لے اور فاقہ کرائے، غلام کو تو اپنے آقا کے ساتھ نیک گمان رکھنا چاہئے نہ کہ گمان بد۔ اس کے علاوہ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اس کی ہوس کرنا کہ تمام عمر مالدار یا تندرست ہی رہیں اور کسی وقت بھی کسی قسم کی

مصیبت یا رنج ہم کو پہنچے، اہی بات نہیں ہے۔ فراخ دستی و آرام کی زندگی کو بہتر خیال کر لینا عقلمندوں کا کام نہیں ہے۔ اس لئے کہ مصیبتوں اور پریشانیوں کی بدولت بندوں کو بڑے بڑے دے ملتے ہیں، اسی سے قلب کی صقل ہوتی ہے، اسی سے گناہ معاف ہوتے اور وہ فائدے حاصل ہوتے ہیں جن کا حاصل ہونا آسان نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ پریشانیاں انبیاء علیہم السلام کو برداشت کرنی پڑیں، اور ان سے کم پریشانیاں ان سے کم رتبہ والوں کو غرض قرب خدا میں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بنی نسبت ہوئی اسی نسبت سے اس کو پریشانیاں اور مصیبتیں بھی اٹھانی پڑیں۔

یاد رکھو کہ حق تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں سے خوب واقف ہے، پس تم کو جس حال میں رکھے گا تمہارے لئے اسی میں بھلائی ہوگی۔ لہذا اپنی طرف سے راحت کو اپنے لئے انتخاب کرنا اور اس ہوس میں آنے والی مصیبت کیلئے ذخیرہ جمع کرنا گویا اپنا انتظام اپنے ہاتھ میں لینا اور اپنے انتخاب کو انتخاب خداوندی پر ترجیح دینا ہے، جو سراسر فطرت ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی قابل غور ہے کہ قبل از مرگ داویا کرنے سے فائدہ کیا اور آئندہ کی دنیوی زندگی یعنی بڑھاپے یا ضیفی کے زمانہ کی فکر سے نتیجہ کیا؟ نہ تم اس فکر کیلئے پیدا ہوئے اور نہ تمہارے فکر کرنے سے تمہارا رزق جو مقدر ہو چکا ہے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ تم تو آخرت کے مسافر ہو، اور اسی کا سامان فراہم کرنے کیلئے دنیا میں بھیجے ہو پس اس کی فکر کر دینا کی پرواہ بھی نہ کرو کہ کتنی ملتی ہو اور کیوں نہ گزر رہی ہو۔

فصل

کفایت کی مقدار کا جو حساب ہم نے بیان کیا ہے وہ چونکہ تخمینہ ہی اس لئے

لوگوں کی طبیعتوں، حالتوں اور موسم کی ارزانی و گرائی کے اختلافات سے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے ہمارا مقصود یہ ہے کہ مال کو دوا کی مثل سمجھو کہ بقدر ضرورت تو مفید و نافع ہوا کرتی ہے اور اس میں کچھ زیادتی کر دی جائے تو وہ بیماری کو بڑھا دیتی ہے اور اگر اس میں بہت ہی زیادتی کر دی جائے تو جان ہی سے مار دیتی ہے۔ پس جہاں تک ہو سکے اخراجات و مصارف میں کمی کرو، کیونکہ اگر تکلیف بھی ہے تو بس چند ہی روز کی ہے، کیونکہ زندگی ہی چند روزہ ہے۔ پس یہ تو جس طرح ہوگی گذری جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ کھانے کا مزہ بھی بھوک ہی میں معلوم ہوا کرتا ہے، پس جتنے یہاں بھوکے رہو گے اسی قدر جنت کی نعمتوں میں مزہ بھی زیادہ آئے گا۔

فصل

بخل کی حد اور حقیقت | بخل کی حد بھی معلوم ہونی چاہئے کیونکہ اکثر آدمی خود اپنی حالت میں شک کرتے

ہیں اور نہیں سمجھ سکے کہ بخل میں یا سخی؟ اس لئے جاننا چاہئے کہ جہاں مال خرچ کرنے کا شرع حکم دے یا مروت تقاضا کرے وہاں مال خرچ نہ کرنا بخل ہے۔ پس اگر کوئی شخص اپنے بی بی بچوں کو وہ نفقہ تو برابر دیئے جائے جو قاضی نے مقرر اور اس پر واجب کر دیا ہے مگر اس سے زیادہ ایک رقم بھی دینا گوارا نہ ہو تو چونکہ یہ سختی اگرچہ شریعت کے خلاف نہیں لیکن مروت کے خلاف ہے اس لئے بخل میں شمار ہے، یا مثلاً تم نے کسی دکاندار سے کوئی شئی خریدی اور دکاندار سے نقص یا عیب کی وجہ سے اس کو واپس کر دیا تو اگرچہ یہ واپسی شرعاً جائز ہے، مگر چونکہ خلاف مروت ہے اس لئے بخل کہلائے گا۔ یہاں پر شبہ نہ ہونا چاہئے کہ جب یہ صورتیں مروت کے خلاف ہونے کی وجہ سے

بے دریغ مال خرچ کرو۔

یہ تو بخل کا تذکرہ تھا۔ اب رہی سخاوت، تو اس کی تو کوئی حد ہی مقرر نہیں ہے۔ بس اتنا سمجھ لو کہ بخل کی حد سے باہر نکل کر جتنا بھی خرچ کیا جائے وہ سب سخاوت میں داخل ہے۔

فصل

بخل کا علاج علمی | بخل کا علاج علمی بھی ہے اور عملی بھی۔ علمی علاج تو یہ ہے کہ بخل کے نقصانات معلوم کرو کہ آخرت کی تباہی اور دنیا کی بدنامی دونوں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ مال بخیل کے ساتھ جانے والا نہیں ہے، صرف قبر کے گڑھے تک کا حصہ ہے۔ پس دنیا میں انسان کو جو مال دیا گیا ہے تو صرف اس غرض سے دیا گیا ہے کہ وہ اس کو اپنی ضرورتوں میں خرچ کیا کرے۔ سو اگر تم جانور بن کر اس کو اپنی نفسانی خواہشوں کے پورا کرنے میں خرچ کرو گے تو بڑی ضروری نعمت یعنی آخرت کی لذتوں سے محروم رہو گے اور اگر دنیا میں اولاد کے لئے چھوڑ دو گے تو گویا اولاد کو تو آرام دے جاؤ گے مگر خود خالی ہاتھ چلے جاؤ گے، اب تم ہی بتاؤ کہ اس سے زیادہ حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا غور کرو کہ اگر تمہارے پسماندہ بچے صالح اور نیکو کار بنیں گے تو خدا ان کی ضرورتوں کا کفیل نہ ہو گا؟ پھر تمہارے جمع کرنے سے کیا نفع؟ اور اگر خدا نخواستہ وہ بدکار ہوئے تو ظاہر ہے کہ یہ تمہارا جمع کیا ہوا مال حق تعالیٰ کی محبت میں خرچ ہو گا اور اس کا تم پر وبال پڑے گا کہ محبت کے سبب تم قراپاؤ گے، جوں جوں دوسرے لوگ تمہارے مال سے مزے اڑائیں گے ووں ووں تم پر عذاب پڑے گا۔ اس قسم کی باتیں سوچنے اور بحیل کے نتائج پر غور کرنے سے امید

ہے کہ انشاء اللہ بخل سے نجات مل جائے گی۔

عملی علاج بخل | عملی علاج یہ ہے کہ نفس پر حیسر کر وادار خرچ کرنے کی یہ تکلف عادت ڈالو، ضرورتوں کے وقت خرچ کرنے کی خوبی کا تصور باندھ کر اتنا زور ڈالو کہ خرچ کرنے کی رغبت ہونے لگے۔ اور پھر بتدریج بُرے خیالات اور مذموم اخلاق کو دور کرتے رہو یہاں تک کہ بخل کی حبشہ کٹ جائے اور اس مال کا خرچ کرنا خالصاً لوجہ اللہ بن جائے۔

رعونت اور شہرت و جاہ کی محبت کا بیان

مخول عدم شہرت سے بڑے فائدے ہیں | حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”وَأَرْحَمْتَ“
 کی بھلائیاں انہیں کھیلے مخصوص ہیں جو زمین پر رہ کر بڑھنا چڑھنا اور فتنہ فساد کرنا نہیں چاہتے اور رسول
 مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”بکریوں کے گلے میں دو بھیڑیے آپڑیں تو وہ
 اتنا نقصان نہ کریں گے جتنا مال و جاہ کی محبت دیندار مسلمان کے دین کا نقصان
 کرتی ہے“

خوب سمجھ لو کہ رعونت اور حب جاہ مبری بلا ہے، ان سے قلب میں
 نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں وہ لوگ بڑے آرام میں ہیں جن کو کوئی ماننا
 بھی نہیں، پریشان حال، غبار آلودہ کہ نہ لوگ ان کو پاس بٹھانا پسند کرتے
 ہیں، نہ امراء ان کو اپنی کونٹھی بھگلوں میں گھسنے کی اجازت دیتے ہیں، اگر وہ نکاح
 کرنا چاہیں تو کوئی ان کو لڑکی دینا پسند نہیں کرتا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے
 اور ذلت و مسکنت کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں میں ایسے بندے
 ہوتے ہیں کہ اگر کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو حق تعالیٰ ان کی خاطر اس کو پورا فرماتا ہے۔

یاد رکھو کہ جہاں انسان کی شہرت ہوئی اور اس کو مسندِ عزت کی جگہ بیٹھنا اور لوگوں کے آگے آگے چلنا پسند آیا تو بس تب ہی آگئی۔ خدا کے بندے اپنے آپ کو بہت چھپاتے ہیں۔ البتہ بلا طلب بلا خواہش اگر حق تعالیٰ ہی ان کو ظاہر فرمادے تو اب ان کو چھپانا مناسب نہیں رہتا۔ دیکھو انبیاء علیہم السلام، طغائے راشدین اور اکثر اولیاء کی دنیا میں شہرت ہوئی ہے مگر ان میں سے کسی نے بھی اپنی شہرت کی آرزو یا خواہش نہیں کی بلکہ معنی حق تعالیٰ کی اطاعت تھی کہ اس نے جس حال میں بھی رکھا اس پر راضی ہو گئے۔ اس لئے نہ تکبر پیدا ہوا اور نہ حبتِ جاہ۔ کیونکہ حبتِ جاہ اس کا نام ہے کہ اپنی شہرت کی خود خواہش کرے۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے رعونت پیدا ہو جاتی ہے۔ حق تعالیٰ محفوظ رکھے۔

فصل

حُبِّ جاہ و حُبِّ مال کا فرق | حُبِّ جاہ کے معنی یہ ہیں کہ انسان لوگوں کے قلوب پر قبضہ کرنا چاہے اور اس کی خواہش کرے کہ ان کے دل میرے مطیع بن جائیں، میری تعریف کیا کریں، میری حاجت کے پورا کرنے میں پسکیں اور جان و مال سے دریغ نہ کریں۔ مال کے ساتھ ہی انسان کو اسی غرض سے محبت ہوتی ہے کہ وہ رفعِ حاجت کا ذریعہ بنے۔ اور جاہ و شہرت کی خواہش بھی اسی لئے ہوتی ہو کہ کوئی ضرورت بندہ ہے۔ پس مقصود کے اعتبار سے دونوں ایک ہی نفع کے سبب ہیں۔ چونکہ حُبِّ جاہ سے مال بھی حاصل ہو سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی چڑا سکتا ہے نہ لوٹ سکتا ہے۔ اور مال کے ذریعہ سے

مال کی نسبت جاہ کی محبت زیادہ ہونے کا پہلا سبب

بسا اوقات جاہ حاصل نہیں ہوتا ، اور مال میں چوری کا اور لوٹ کا خطرہ بھی رہتا ہے اس لئے حب جاہ کا درجہ حب مال سے بڑھا ہوا ہے ۔ اور چونکہ یہ عام قاعدہ ہے کہ جب کسی کی تعظیم کا اعتقاد لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے تو لامحالہ لوگ اس کی تعریفیں کرتے اور دوسروں کو اس مضمون میں اپنا ہم خیال بنانا چاہتے ہیں اور جب ان کو اس کی دھن لگتی ہے تو بسا اوقات کامیاب بھی ہو جاتے ہیں ۔ پس اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے ۔ اور آخر کار حب جاہ میں بلا تکلف و بلا مشقت کامیابی ہو جاتی ہے ۔ برخلاف اس کے مال کے جمع کرنے میں بیسیوں تدبیریں اور حیلے کرنے پڑتے ہیں ، اور پھر بھی خاطر خواہ مال جمع ہونا مشکل ہوتا ہے ۔ اس وجہ سے انسان کو مال کی نسبت جاہ کی محبت و خواہش زیادہ ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فقرا بھی حب جاہ میں مبتلا پائے جاتے ہیں

حب جاہ کا دوسرا سبب | حب جاہ کے بکثرت ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہر آدمی کو اپنی بڑائی

اور عزت کی باطلع خواہش ہوتی ہے ، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ایسا ہیٹھل و بھٹا سے روزگار ہوں کہ بس میں ہی نہیں ہوں ۔ حالانکہ یہ حقیقت الہیہ ہے اور خداوند تعالیٰ ہی کو شایاں ہے ۔ کیونکہ بیکٹائی اسی کی شان ہے ۔ اور تمام مخلوق اس واجب الوجود کے نور قدرت کا پر تو ہے ۔ پس جو انسان حب جاہ کے مرض میں گرفتار ہے وہ گویا اللہ عز و جل کے ہم پلہ ہو جانے کا خواہشمند اور اس کے ساتھ اس نسبت کے قائم رکھنے سے ناراض ہے جو وہ پ کو آفتاب

۱۔ یعنی معبود ہونے کی تو حقیقت یہی ہے کہ ذات اور اوصاف میں بیکتا ہو گیا یہ خدا کی کار جوئی کرنا چاہتا ہے ۲

کے ساتھ ہوتی ہے گویا اس کا نفس فرعون کی طرح اَنَّا رَبُّكُمْ اَلَا عَلٰی
 پکار رہا ہے کہ (میں ہی تم سب کا بڑا پروردگار ہوں) میں اتنا فرق ہے کہ فرعون
 نے یہ کلمہ زبان سے لوگوں کے سامنے کہہ دیا تھا اور دوسرے لوگ اس کو اپنے
 دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ مگر چونکہ شانِ یکتائی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی اور
 اس آرزو میں کامیاب ہونا محال ہے اس لئے انسان کا نفس چاہتا ہے کہ
 مستقل وجود میں کامیاب نہ ہو تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ ساری مخلوق پر قبضہ منسود
 حاصل ہو جائے کہ جس شے پر جو چاہوں تصرف کروں مگر چونکہ آسمان، ستاروں،
 پہاڑ، سمندر اور دوسری بڑی مخلوقات پر قبضہ ہونا دشوار نظر آیا اس لئے ذرا
 نیچے اتر کر اس کا مستحق نظر آیا کہ صرف زمین ہی کی مخلوق پر مالکانہ تصرف حاصل
 ہو جائے یعنی حیوانات مسخر ہو جائیں اور معدنیات و نباتات تابع و سران
 بن جائیں اور ان علویات آسمانی اور بڑی مخلوقات ارضی کی، جن پر مالکانہ تصرف
 حاصل ہونا ناممکن ہے، پوری واقفیت اور تحقیق قائم حاصل ہو جائے تاکہ ہاتھ
 کا قبضہ نہ ہو تو علم ہی کا قبضہ قائم ہے، اور دنیا کی آبادی میں سے ذوی العقول
 مخلوق یعنی انسان اپنے قلوب کے اعتبار سے میرے مطیع و فرماں بردار بن جائیں
 کہ میری عظمت و بڑائی کے معقد ہو کر مجھ کو صاحب کمال سمجھنے لگیں، ہاتھ باندھے
 ہوئے میری تعظیم کریں اور میری شہرت کا آوازہ ان ملکوں تک پہنچ جائے
 جہاں میں خود نہیں پہنچ سکتا۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰہِ ۔

۱۔ (پہاڑی) کان سے نکلنے والی چیزیں ۱۱

۲۔ زمین والی ۱۲

۳۔ عقل والے ۱۳

۱۔ تابع ۱۴

۲۔ بندی والی چیزیں ۱۵

۳۔ پوری ۱۶

فصل

انسان ایک دن مرنے والا ہے، اور جاہ و شہرت مرنے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ پس اگر یہ ناپائیدار شہرت حاصل بھی ہوئی اور مخلوق میں عزت اور جاہ مل بھی گئی تو ہوا کیا؟ یہ تو کوئی خوبی اور کمال کی بات نہیں، کمال تو ایسی چیز کا حاصل کرنا ہے کہ جس میں موت کوئی خلل یا کمی نہ پیدا کرے، اور وہ معرفت الہی ہے، کہ صاحب معرفت شخص دنیا سے انتقال بھی کر جائے تب بھی معرفت کے بیشمار مراتب میں اس کی ترقی رہتی ہے۔ لہذا اس رعوت اور طلب شہرت کا علاج کرو اور اس کی محبت دل سے نکالو۔ یوں سمجھو کہ اگر مثلاً تمام دنیا تم کو سجدہ بھی کرنے لگے تو کتنے دن کے لئے۔ آخر ایک دن وہ ہو گا کہ نہ تم باقی رہو گے اور نہ سجدہ کرنے والے باقی رہیں گے۔ تعجب ہے کہ زمانہ تو تمہارے ساتھ یہاں تک سخل کرتا ہے کہ شہر یا قصبہ تو دور کتنا تمہارے محلہ پر بھی تم کو پورا قبضہ نہیں دیتا، اور تم زمانہ کی ہمدردی میں ایسے ڈوبے کہ دائمی نعمت اور جاوید سلطنت چھوٹنے پر راضی ہو گئے کہ دنیا کی اس مکتدر و حقیر شہرت اور چند ایسے احمق و ضعیف لوگوں کی تعظیم و تکریم پر نازاں ہو گئے۔ جن کو نہ کسی کی موت و حیات کا اختیار ہے اور نہ کسی کے ضرر اور نفع پر دسترس ہے اور اس کی بدولت اس پائدار عزت اور عالم ملکوتی کی شہرت کو کھو بیٹھے جو حق تعالیٰ اور اس کی برگزیدہ و پاک مخلوق یعنی فرشتوں میں تم کو حاصل ہوتی ہے۔

یہ ضرور ہے کہ انسان مال کی طرح بقدر ضرورت جاہ کی تحصیل جائز ہے	یہ ضرور ہے کہ انسان مال کی طرح بقدر ضرورت جاہ کا بھی محتاج ہے تاکہ اس کی وجہ سے مخلوق کے ظلم و تعدی سے محفوظ
--	--

اور ظالم حاکموں کی دست برد سے بے خوف ہو کر باطنیانِ قلب عبادت

میں مشغول رہ سکے، لہذا اتنی طلب جاہ میں مضائقہ نہیں ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ بقدر ضرورت جاہ اپنی عبادتوں میں ریا اور دکھاوا کر کے نہ حاصل کرے، کیونکہ ریا حرام ہے۔ نیز مستحق اور موئی کی صورت بنا کر بھی مخلوق کو دھوکہ نہ دو کیونکہ اگر درویشانہ یا عالمانہ صورت کی بدولت مخلوق میں عزت حاصل کرو گے تو خدا کے نزدیک سکا سمجھے جاؤ گے کہ جو مضمون قلب کو حاصل نہ ہوا اور محض صورت بنا کر اس کا اظہار کیا جائے وہ دھوکہ اور مکر کہلاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ دھوکہ حرام ہے۔ میرا حال طلب جاہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ کیونکہ اس کی ہوس انسان کو ایک حالت پر قناعت نہیں کرنے دیتی۔ پس اگر سچ پوچھو تو دین انہیں لوگوں کا محفوظ ہے جن کا حال اتنا مخفی اور پوشیدہ ہے کہ ان کو کوئی جانتا ہی نہیں کہ وہ کس رتبہ کے ہیں۔

فصل

حب مدح کی وجوہات | اکثر حب جاہ کا سبب اپنی مدح و ثنا کی خواہش ہوا کرتی ہے کیونکہ انسان کو

اپنی تعریف و مدح میں لذت آتی ہے اور لذت آنے کی تین وجہ ہیں :-
 اول : چونکہ کمال حق تعالیٰ کی صفت ہے اور ہر شخص کو مرغوب ہو کہ میرے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو، لہذا نفس اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہو، کیونکہ سمجھتا ہے کہ تعریف کرنے والا میرے کمال سے واقف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بے وقوف اور جاہل شخص کی تعریف سے اتنی خوشی نہیں ہوا کرتی جتنی کسی ہوشیار اور عقلمند آدمی کی مدح سے ہوتی ہے۔

دوم : تسخیر کی خواہش ہر شخص کو ہے۔ اور اپنی مدح سُن کر چونکہ معلوم

ہو جاتا ہے کہ مزاح کے قلب پر میرا قبضہ اور اثر ہو گیا ہے، لہذا نفس کو اس میں مزہ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی صاحبِ عزت شخص تعریف کرے تو زیادہ مسرت ہوتی ہے اور اگر کوئی محتاج یا بھیک منگا فقیر مدح کرے تو بالکل خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے قلب پر قبضہ کرنا کوئی کمال یا خوبی نہیں سمجھی جاتی۔

سوم: یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے آوازہ شہرت کے بلند ہونے کا ذریعہ پیدا ہو گیا، کیونکہ لوگوں کو میری تعریف کرنے کی طرف توجہ ہوئی اور اب یہ آہستہ آہستہ پھیل کر دنیا بھر میں بہت جلد شہرت کرا دے گی۔ لہذا مدح سے نفس پھولتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مجمع میں تعریف ہونے سے جتنی مسرت ہوتی ہے تنہائی میں مدح ہونے سے اتنی مسرت نہیں ہوتی۔

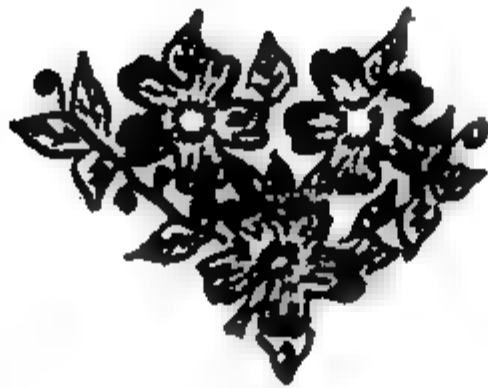
حُبِ مدح کا علاج | خوب سمجھ لو کہ اس حُبِ مدح نے لوگوں کو برباد کر دیا، اسی کی بدولت دیا اور طرح طرح کی

معصیت میں مبتلا ہو گئے۔ پس اس کا علاج کرنا چاہئے۔

غور کرو کہ تعریف کرنے والا کس بات کی تعریف کرتا ہے؟ اگر تمہارے مال اور عزت کی تعریف کرتا ہے تو سمجھو کہ یہ تو کوئی کمال کی چیز نہیں ہے مسرت تو حقیقی کمال یعنی معرفتِ الہی کے حصول پر ہونی چاہئے، اور وہی کمال تو رونے کا مقام ہے نہ کہ مسرت کا۔ اور اگر تمہارے زہد اور اتقائے تعریف ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، یعنی یا تو یہ کہ درحقیقت تم ناپاد اور متقی ہو اور تمہاری تعریف اس بابے میں سچی ہو رہی ہے، اور یا محض تمہیں خوش کرنے کیلئے تمہاری جھوٹی تعریف کی جا رہی ہے۔ پس اگر سچی تعریف ہے تو اس کا علاج اس طرح کرو کہ دل میں سوچو اور غور کرو کہ ان باتوں اپنے اندر

آجانا اور حق تعالیٰ کا قبول فرمالینا خوشی کی بات ہے نہ کہ دوسروں کا بیان کرنا۔ کیونکہ لوگوں کے اظہار کو قبولیت اور قرب الہی میں کچھ دخل نہیں ہے اور اگر نہ ہر واقعا کی تعریف جھوٹی ہو رہی تب تو خوش ہونا کھلی حماقت ہے، کیونکہ اس کی مثال تو ایسی ہوئی کہ کوئی شخص تمہاری تعریف کرنے لگے کہ آپ کی آنتوں اور معدے سے عطر کی خوشبو آ رہی ہے، حالانکہ تم واقف ہو کہ اس میں تو نجاست اور فضلہ بھرا ہوا ہے۔ اور پھر اس بیجا مدح اور بے موقع بلکہ صریح جھوٹی تعریف پر خوش ہونے لگو، تم ہی بتاؤ کہ اس سے زیادہ بے وقوفی کیا ہوگی۔

اور جاہ و شہرت کا علاج ہم اوپر بیان کر چکے ہیں اس پر عمل کرنے سے امید ہے کہ حسبِ مدح کی جھڑپ جاتی رہے گی۔

سائیں اصل

دنیا کی محبت کا بیان

دنیا صرف مال و جاہ ہی کی محبت کا نام نہیں بلکہ موت سے پہلے جس حالت میں بھی تم ہو وہ سب دنیا ہے۔ اور دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ دنیا کے تمام جھگڑوں، بکھیڑوں اور مخلوقات

حب دنیا کی ماہیت | اور موجودہ چیزوں کے ساتھ تعلق رکھنے کا نام

دنیا کی محبت ہے۔ البتہ علم و معرفت الہی اور نیک کام جن کا ثمرہ مرنے کے بعد ملنے والا ہے ان کا وقوع اگرچہ دنیا میں ہوتا ہے مگر درحقیقت وہ دنیا سے مستثنیٰ ہیں اور ان کی محبت دنیا کی محبت نہیں ہے، بلکہ آخرت کی محبت ہی حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”ہم نے دنیا کی تمام چیزوں کو زمین کی زینت کا سامان بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ کون ان پر فریفتہ ہو کر آخرت ضائع کرتا ہے اور کون بقدر ضرورت سفر کا توشہ سمجھ کر اپنی آخرت سنوارتا ہے؟“

یاد رکھو کہ آدمی کو جاہ و مال کے علاوہ زمین

ہوئے نفسِ امارت دنیا کی

محبت کا نام ہے؛

یا کھیتی کرے۔ نباتات کی بھی محبت

ہوتی ہے۔ مثلاً جڑی بوٹی ہو کہ اس کو دواؤں میں استعمال کرے یا ترکاری

و دیگر پیداوار یا پھل پھول ہو کہ اس کو کھائے اور مزہ اڑائے۔ اور معذرت کی بھی محبت ہوتی ہے۔ مثلاً برتن اور اقدار بنائے یا زیور بنوا کر پہنے یا نقد جمع کرے۔ حیوانات کی بھی محبت ہوتی ہے۔ مثلاً فکرا کرے اور کھائے یا ان پر سواری کرے اور اپنی زینت بٹھائے۔ اور آدمیوں کی بھی محبت ہوتی ہے۔ مثلاً یہ کہ عورتوں کو منکوحہ اور خادمہ بنائے یا مردوں کو غلام اور نوکر اور خدمت گار بنائے۔

انہیں چیزوں کی محبت کا نام ہوائے نفس ہے۔ جس کو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے“

یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشہ ہے اور اسی میں اکثر باطنی امراض مہلکہ مثلاً غرور، نخوت، کینہ، حسد، ریا،

تن پروری مسافر آخرت
کھیلے مہلک ہے

تفاخر اور بڑھوتری کی حرص پیدا ہوتی ہے۔ اور جب انسان کو حیات دنیوی کی درستی و آرائش کا شوق پیدا ہوتا ہے تو صنعت و حرفت اور زراعت و تجارت کے ناپائیدار مشغلوں میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ آگے پیچھے اور مٹھ آ و معاوی کی اس کو کچھ خبر ہی نہیں رہتی اور ظاہر و باطن دونوں دنیا ہی کے ہو جاتے ہیں، قلب محبت دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے اور بدن اس کی اصلاح و تدبیر میں مصروف۔ حالانکہ دنیا تو شر آخرت ہے، اور اس سے مقصود یہی ہے کہ مسافر ان آخرت باسانی اپنا سفر ختم کر سکیں۔ مگر بے وقوف اور

احق لوگوں نے اسی کو مقصود اصلی سمجھ لیا اور طرح طرح کے مشغلوں اور قسم قسم کی خواہشوں میں ایسے پڑے کہ آنے والے وقت کو بالکل بھول گئے، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص حج کی نیت سے رفاہ ہو اور جنگل میں پہر سواری کے گھاس دانہ اور مرکب کے موتا تانہ کرنے کی فکر میں لگ جائے اور ہمراہیوں سے پیچھے رہ جائے۔ افسوس ہے کہ اس کی حالت پر کہ تنہا جنگل میں رہ گیا اور قافلہ کوچ کر گیا۔ جس نیت سے چلا تھا، یعنی حج، وہ بھی ختم ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جنگلی دندروں نے موتی تازی سواری کو بھی چیر سچاڑ ڈالا اور اس کو بھی اپنے منہ کا نوالہ بنا گئے۔

یاد رکھو کہ دنیا آخرت کی کھیتی اور مترل کا پڑاؤ ہے اور تم اپنے جسم خاکی پر سوار ہو کر سفر آخرت کر رہے ہو، اس لئے تم کو چاہئے کہ اپنی سواری کا گھاس دانہ بقدر کفایت اٹھاؤ اور سفر ضرورتوں میں کام آنے والا سامان مہیا کر کے وہ بیج بوؤ جس کو آخرت میں کاٹو۔ اور پھر دائمی زندگی آرام سے گزار سکو۔ اگر اس ماتحت سواری کی پرورش و قرہی میں مشغول ہو جاؤ گے تو قافلہ کوچ کر جائے گا اور تم مترل مقصود تک نہ پہنچ سکو گے۔

مسافرانِ آخرت کی تمثیل تقسیم | دنیا میں مخلوق کی مثال ایسی ہی جیسے ایک کشتی پر کچھ آدمی سوار ہوں اور کشتی کسی جزیرے کے کنارے پر اٹھیرے اور کشتی کا طاح سوار یوں کو اجازت دیدے کہ جاؤ جزیرے میں اتر کر اپنی ضرورتیں پوری کر آؤ، مگر ہوشیاری سے کام لینا جگہ خطرناک ہے اور ابھی سفر دور دراز سر پر ہے۔

غرض سواریاں اتریں اور ادھر ادھر منتشر ہو کر کئی اقسام پر منقسم ہو گئیں۔
 بعض تو ضروری حاجت سے فارغ ہوتے ہی لوٹ پڑے اور فضول
 وقت گزارنا ان کو اچھا معلوم ہوا، پس دیکھا کہ کشتی خالی پڑی ہے لہذا اپنی
 پسند کے موافق ساری کشتی میں اعلیٰ درجہ کی ہوادارا و سرسراخ جگہ منتخب
 کر کے وہاں بیٹھ گئے۔

اور بعض جزیرہ کی خوشگوار ہوا کھانے اور خوش الحان پرندوں کی سریلی
 آوازوں کے سنتے میں لگ گئے، سبز پھلی فرش اور رنگ برنگ کے پھول
 بوٹوں اور طرح طرح کے پھروں اور پتھروں کی گلکاریوں میں مشغول ہو گئے۔
 مگر پھر جلدی ہوئی گئی اور فوراً کشتی کی جانب واپس ہوئے، یہاں پہنچ کر دیکھا
 کہ جگہ تنگ رہ گئی ہے اور پربہار و پرفضا جگہوں پر ان سے پہلے آ جانے
 والے لوگ بستر لگا چکے ہیں لہذا اس تنگ ہی جگہ میں تکلیف کے ساتھ
 بیٹھ گئے۔

اور چند لوگ اس جزیرہ کی عارضی بہار پر ایسے فریفتہ ہوئے کہ دریائی
 خوشنہیںیوں اور پہاڑی خوبصورت پھروں کے چھوٹے کوان کا دل ہی نہ چاہا
 پس ان کا بوجھ لا کر انہوں نے اپنی کمر پر رکھا اور سمندر کے کنارے پر پہنچے کہ
 کشتی پر سوار ہوں، دیکھا کہ کشتی لبریز ہو چکی ہے کہ اس میں نہ اپنے بیٹھنے کی جگہ
 ہے نہ فضول بوجھ کے رکھنے کا کوئی امکان ہے، اب حیران ہیں کہ کیا کریں،
 ادھر تو بوجھ کے پھینکنے کو نفس گوارا نہیں کرتا اور اُدھر اپنے بیٹھنے تک کو جگہ نہیں
 ملتی، غرض قہر و دوش بہانہ و دوش۔ نہایت وقت کے ساتھ ایک نہایت
 تنگ جگہ میں گھس بیٹھے اور کشتیوں، پھروں کے بارگراں کو اپنے سر پر لا د
 لیا۔ اب ان کی حالت کا تم ہی اندازہ کر لو کہ کیا ہوگی، مگر الگ دکھائی، گردن

جدا ٹوٹے گی اور جس مصیبت و تکلیف کے ساتھ وقت کٹے گا اس کو
ان کا ہی دل خوب سمجھ گا۔

اور بعض لوگ جزیرہ کے دل افروز محسن ہر ایسے عاشق ہوئے کہ کشتی
اور سمندر سب کو بھول گئے۔ بھول ہو گئے اور بھل کھانے میں مصروف
ہو گئے۔ اور کچھ خبر نہ رہی کہ کہاں جانا ہے اور یہاں رہ کر درندوں اور موذی
جانوروں کی غذا بنتا ہے۔ آخر جب سب کے بعد ہا دل خواستہ ساحل
پر پہنچے تو کشتی میں نام کو بھی جگہ نظر نہ آئی۔ تھوڑی دیر بعد کشتی لنگر اٹھا کر وہاں سے
چل دی اور یہ لوگ کنارہ پر کھڑے حسرت بھری نظروں سے اپنے ہمراہیوں کو
دیکھتے رہ گئے۔ آخر کار نتیجہ یہ ہوا کہ جزیرہ کے درندوں نے ان کو پھاڑ ڈالا
اور موذی جانوروں نے ان کے نازک اور خوبصورت بدن کھٹکے کر دیا۔ یہی
حال بعینہ دنیا داروں کا ہے۔ اب تم خود غور کر کے سمجھ لو کہ کن لوگوں پر
کونسی مثال چسپاں ہوتی ہے۔

فصل

جو شخص اپنے نفس کی ماہیت سے واقف ہو گیا اور معرفت الہی حاصل
کر لی اور جس نے دنیا سے دل کی حقیقت سمجھ لی وہ خوب سمجھ سکتا ہے کہ
حق تعالیٰ کی محبت کے بغیر آخرت کی جاوید نعمتیں ہرگز نہیں مل سکیں، اللہ
حق تعالیٰ کی محبت کے ساتھ دنیا کی محبت کا جمع ہونا ایسا ہی ناممکن ہے جس
طرح ایک برتن میں آگ اور پانی کا جمع ہونا ناممکن ہے۔ اور جب تک
انسان دنیا سے منہ نہ پھیرے گا کہ ان فانی تعلقات کو منقطع کرے اور بقدر

حرم و ہوس سے تبریز تھیں، اور آج کس بُرے حال میں کوڑے پر پڑی ہیں، کہ چند روز میں خاک ہو جائیں گی اور ان کا پتہ و نشان بھی نہ رہے گا۔ اور دیکھو یہ غلاظت اور فحشہ جو تم کو نظر آ رہا ہے وہی تمہاری غذا ہے جس کے پیٹ کے اندر بھرنے کیلئے حلال و حرام کا بھی امتیاز نہیں ہوتا۔ ایک دن تھا کہ رنگ رنگ کے کھانے بنکر تمہارے پیٹ میں تھا، اور آج یہاں کوڑے پر کس گندی حالت میں پڑا ہوا ہے کہ اس کی بو سے لوگ بھاگتے اور گھنیا تے ہیں۔ دیکھو یہی پُرانے چیتھڑے کسی وقت تمہارے چمک دمک ولے لباس تھے اور آج ان کو ہوائیں اُدھر اُدھر اڑائے پھرتی ہیں اور کوئی پُرسان حال نہیں ہوتا۔ اور دیکھو یہ بٹیاں کسی دن تمہاری سواری کے جانور اور مویشی تھے کہ جن پر جانیں دیتے اور قتل و قتال کیا کرتے تھے۔

اے ابو ہریرہ ! یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ جس کا قابل عبرت انجام دنیا میں ظاہر ہو گیا۔ پس جس کو رونا ہو روئے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک دن دنیا کی حقیقت کھٹکتی ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بد صورت بڑھیا بناؤ سنگار کئے ہوئے زیور و پوشاک پہنے بنی ٹٹنی بیٹھی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ لے بڑھیا تو کتنے لوگوں سے نکاح کر چکی ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ بیشمار آدمیوں سے۔ آپ نے فرمایا کہ ان شوہروں کا انتقال ہو گیا یا تجھ کو طلاق دے بیٹھے؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ طلاق دینے کی ہمت تو کس کو ہوتی ہے۔ میں نے سب کو مار ڈالا۔ یہ سنکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے موجودہ شوہروں پر افسوس ہے کہ ان کو گذشتہ شوہروں کی حالت پر عبرت نہیں ملتی؟

مسلمانو! ہوشیار ہوا اور سنبھلو، دنیا بڑی بے وفاء ہے، اس سے بچو۔
 اس کا جادو بارشوت و ہاروت کے سحر سے زیادہ اور جلد اثر کرتا ہے۔ اگر
 پرانا نمک جو کی روٹی کے ساتھ کھا کر اور ٹاٹ پہن کر زندگی گزار دو گے تب
 بھی گذر جائے گی مگر آخرت کی شکر کرد کہ وہاں کی رتی برابر نعمت کا نہ ملنا
 بھی بڑی تکلیف کا سبب ہے۔

فصل

دنیا کی طلب ختم نہ ہوگی | بعض لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں
 کہ ہمارا بدن کتنا ہی دنیا میں معروف ہے مگر
 ہمارا قلب دنیا سے فارغ اور خالی رہتا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ شیطانی دوسرہ
 ہے۔ بھلا کوئی شخص دریا میں چلے اور پاؤں نہ بھیگے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر
 تم کو دنیا کی طلب ہوگی اور ضرورت سے زیادہ دنیا کمانے کی تدبیروں میں
 لگے رہو گے تو ضروری بات ہے کہ پریشان رہو گے اور دین کو ہاتھ سے کھو بیٹھو
 گے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ دنیا کی طلب کبھی ختم نہ ہوگی اور اس کی حرص ہمیشہ بڑھتی
 رہے گی، کیونکہ دنیا کی مثال سمندر کے کھاری پانی کی سی ہے کہ جتنا پیو گے اسی
 قدر پیاس زیادہ لگے گی۔ بھلا جو چیز ایک دن تم سے جھوٹ جانے والی ہو اس میں
 مصروف ہونا اگر اپنے رنج کا سامان کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ دنیا کی مثال
 سانپ کی سی ہے کہ چھونے میں نہایت نرم ہے مگر منہ میں قاتل و مہلک زہر
 لئے ہوئے ہے۔ اس بے وفا کی مفارقت یقینی ہے، لہذا اس کے ہاتھ
 آجانے پر خوش ہونا اور ہاتھ نہ آنے پر رنج و ملال کرنا دونوں فضول ہیں۔

دنیا کے زرو مال کو اطمینان کا ذریعہ سمجھنا بڑی حماقت ہے، جہاں ہمیشہ
رہنا نہیں وہاں اطمینان کیسا ؟

دنیا مخلوق کا خانہ ضیافت ہے | دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی
مہمان نواز نے اپنا مکان آراستہ کیا اور

شیشہ و آلات سے سجاکر مہمانوں کو بلایا اور ان کو اس میں بیٹھا کر عطر اور خوشبو
اور پھولوں سے سجایا ہوا طباق ان کے سامنے رکھ دیا۔ ظاہر ہو کہ صاحب مکان
کا مطلب اس سے یہ ہو کہ طباق میں رکھے ہوئے پھولوں کو سونگھو اور پاس والوں
کے آگے سرکادو کہ اب وہ اسی طرح نفع اٹھائیں اور بخوشی خاطر برابر والوں کے
سامنے کر دیں۔ یہ مطلب نہیں ہو کہ سامنے طباق پر تم ہی قبضہ کر بیٹھو۔ پس اگر کوئی
شخص آداب مجلس سے واقف نہ ہو اور طباق کو اپنا قدرانہ سمجھ کر اپنے بغل میں دبا
تو اس کی حماقت پر تمام حقارت مجلسیں گے اور اس کا مذاق اڑائیں گے، اور
اس کے بعد یہ نتیجہ ہو گا کہ مالک مکان زبردستی طباق چھین کر دوسروں کے سامنے
رکھ دے گا۔ تم ہی سوچو کہ اس وقت اس کو کیسی ندامت ہوگی۔

اسی طرح دنیا حق تعالیٰ کی میزبانی کی جگہ ہے۔ اس سے حق تعالیٰ کا
یہ مقصود ہے کہ مسافرانِ آخرت آئیں اور بقدر ضرورت اس طرح نفع اٹھائیں
جس طرح مستعار چیزوں سے نفع اٹھاتے ہیں اور اپنی حاجتیں رفع کیا کرتے ہیں۔
اس کے بعد بخوشی خاطر اس کو دوسروں کے حوالہ کر کے اپنا راستہ لیں اور آخرت
میں آہنچیں پس مستعار چیزوں سے دل کا لگانا حقیقت میں چلتے وقت اپنے
آپ کو شرمندہ کرنا اور رنجیدہ بنانا ہے۔

پیشکشیں
آشوریں صلوات

نخوت و کبر کا بیان

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ "تکبر کرنے والے کا بہت برا ٹھکانہ ہے، کبر رانی خاص مسیری چاد رہے، پس جو شخص بھی اس میں شریک ہونا چاہے گا میں اس کو قتل کر دوں گا۔"

کبر کی حقیقت اور آثار | رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے قلب میں رانی کے دانے کے برابر بھی تکبر

ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ جو لوگ باوجود صاحب عزت و مال ہونے کے تواضع کرتے ہیں اور عاجزی و انکساری کے ساتھ لوگوں سے ملتے ہیں ان کو مبارک ہو کہ ان کے بڑے درجے ہیں۔ ان کی دنیا میں بھی عزت بڑھتی ہے اور آخرت میں بھی۔

تکبر کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے آپ کو صفات کمالیہ میں دوسروں سے زیادہ سمجھے۔ اور ظاہر ہے کہ جب انسان کا اپنے متعلق ایسا خیال ہوتا ہے تو نفس پھول جاتا ہے، اور پھر اس کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ مثلاً راستہ میں چلتے وقت دوسروں سے آگے قدم رکھنا، مجلس میں صدر مقام یا عزت کی جگہ بیٹھنا، دوسروں کو نظر حقارت سے دیکھنا، یا اگر کوئی سلام کرنے میں پیش قدمی

نہ کرے تو اس پر غصہ ہونا، کوئی تعظیم نہ کرے تو ناراض ہونا، کوئی اگر نصیحت کرے تو ناک بھجوں چڑھانا، حق بات معلوم ہوئے پیچھے بھی اس کو نہ ماننا، اور عوام الناس کو ایسی نگاہ سے دیکھنا جس طرح گدھوں کو دیکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ منہا۔ چونکہ تکبر بڑی بڑی خباثتوں کا مجموعہ ہے اس لئے جہنم کا پورا ذخیرہ ہے۔

اول۔ کبریا کی کہ وہ حق تعالیٰ ہی کیلئے مخصوص اور اسی کی شان کو زیبا ہے۔ پس انسان ضعیف البنیان جس کو دوسرے کا اختیار تو درکنار اپنے ہی نفس کا اختیار نہیں، اس صفت الہی میں سمجھتی ہونے کی کس طرح جرأت کر سکتا ہے؟ اور چونکہ متکبر شخص باوجود اس ذلت و ضعف کے حق تعالیٰ کی مشارکت چاہتا اور اس صفت کمالیہ میں اس کے ساتھ منازعت کرتا ہے اس لئے پرلے درجے کا احمق اور خبیث النفس سمجھا جائے گا۔

دوم۔ متکبر کے سبب حق بات کے انکار کی اذیت آتی ہے جس سے دینی سعادت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور متکبر اللہ کی مخلوق کو بہ نظر حقارت دیکھنے لگتا ہے، اور یہ بات حق تعالیٰ کو بہت ناگوار ہے۔

کسی طاعت اور کسی معصیت کو معمولی اور حقیر نہ سمجھو

کان لگا کر سنو! ایک بزرگ کی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا مندی کو اپنی طاعت میں چھپا

رکھتا ہے لہذا کسی عبادت کو کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو حقیر نہ سمجھو، کیا خبر ہو کہ اس کی رضا مندی اس میں چھپی ہوئی ہو۔ اور اسی طرح حق تعالیٰ نے اپنی ناراضی اور غصہ کو معصیت میں چھپا دیا ہے۔ پس کسی معصیت کو کبھی ہی ذرا سی کیوں نہ ہو

کبھی معمولی نہ سمجھو کیا خبر ہے شاید اسی میں اس کی ناراضگی و غصہ چھپا ہوا ہو۔ اسی طرح اپنی ولایت و قرب کو اپنے بندوں میں مخفی رکھا ہے۔ لہذا کسی بندہ کو کیسا ہی گنہگار کیوں نہ ہو کبھی حقیر نہ سمجھو، کیا خبر ہے کہ شاید یہی بندہ خدا کا ولی کا ظہور اس کے انتقال کے وقت دفعہ ہو جائے۔

موسم، بے تکبر نفس کو کوئی پسندیدہ صفت حاصل نہیں کرنے دیتا۔ تکبر کرنے والا شخص تواضع سے محروم رہتا ہے۔ حسد اور غصہ کو دور کرنے پر قادر نہیں ہوتا، ریاکاری کا ترک اور نرمی کا برتاؤ اس کو دشوار ہوتا ہے۔ کسی مسلمان بھائی کی خیر خواہی اس سے ہو نہیں سکتی۔ غرض اپنی عظمت اور بڑائی کے غرہ میں مست اور ہمہ صفت موصوف ہونے کے خیال باطل میں ناصح کی نصیحت سے مستغنی اور نفس امارہ کی اصلاح سے بالکل محروم رہتا ہے۔

جب تک یہ بدخصلت دفع نہ ہو جائے آئندہ بھی اس کی اصلاح کی توقع نظر نہیں آتی۔ لہذا

کبر کا علاج

اس کے علاج میں جلدی کرنی چاہیے۔

اول تو یہی سوچنا چاہئے کہ ہماری حقیقت اور اصلیت کیا ہے؟ ظاہر ہو کہ ابتداء تو نجس اور ناپاک منی کا قطرہ ہے اور انتہا مردار و لوث تھ اور کیرٹے مکوڑوں کی غذا۔ اب رہی متوسط حالت کہ جس کا نام زندگی اور حیات دنیا ہے سو اس کی حالت یہ ہے کہ منوں نجاست پیٹ میں بھری ہوئی ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے **هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ لَكَ** معذور تھے تھا اور اس قابل ہی نہ تھا کہ ذکر و بیان میں آئے اس کے بعد

مٹی بنا اور پھر نطفہ ہوا پھر مغز گوشت بنا ، نہ کان تھے نہ آنکھ اور نہ حیات تھی نہ طاقت ۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے سب کچھ دیدیا مگر اس پر بھی بیسیوں امراض کا ہر وقت نشانہ بنا ہوا ہے ، بھوک و پیاس کا محتاج جدا ہے ، اور ذرا سی تکلیف میں بے کار ہو کر بیٹھ جاتا ہے ۔ کسی شے کا علم چاہتا ہے مگر نہیں ہو سکتا ۔ نفع حاصل کرنا چاہتا ہے ، مگر نقصان ہو جاتا ہے ۔ کوئی لحظہ موت سے امن نہیں ۔ خدا جانے کس وقت بیمار ہو جائے ، کس وقت عقل چھین جائے ، کس وقت کوئی عضو بیکار ہو جائے اور کس وقت روح پرواز کر جائے ۔ پھر انجام کار موت کا شکار اور اس کے بعد تنگ و تاریک گھاٹیوں کا سامنا ہونا ہے ۔ حساب کتاب حشر و نشر پیش آنے ہیں ۔ جنت و دوزخ میں دائمی زندگی کا فیصلہ اور شاہنشاہی فرمان کا صادر ہونا ۔ سبلا تمہیں بتاؤ کہ ایسے گرفتار مصیبت اور ذلیل و ناکارہ غلام کو زبردست قدرت والے جبار وقت شاہنشاہ کی ہمسری کا خیال کیونکر زیا ہو سکتا ہے ؟ جس شخص کی یہ حالت ہو کہ اگر نجاست اس کے ہاتھ کو لگے تو تین تین مرتبہ دھوئے ، اور پھر اسی نجاست کو ہر وقت پیٹ میں لئے پھرے ، اس کو تکبر کرنا کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا ۔

عموماً چار باتوں میں انسان کو تکبر ہوتا ہے ۔ علم ، تقویٰ ، حسب نسب اور مال و جمال ۔ اور چونکہ ہر ایک کا علاج علیحدہ ہے لہذا ہم ہر مضمون کو مفصل جدا جدا بیان کرتے ہیں ۔

اول : علم :

عالم کے تکبر کے اسباب | علماء تکبر سے بہت کم خالی ہوتے ہیں کیونکہ علم کے برابر کسی چیز کی فضیلت نہیں ہے ،

لہذا اس کو حاصل کر کے دو خیال پیدا ہو جاتے ہیں:

اول: یہ کہ ہماری برابر اللہ کے یہاں دوسروں کا رتبہ نہیں ہے۔
دوم: یہ کہ لوگوں پر ہماری تعظیم واجب اور ضروری ہے، پس اگر لوگ
تواضع کے ساتھ پیش نہ آویں، تو ان کو تعجب ہوا کرتا ہے۔

متکبر کا علم جہل مرکب ہے | پہلا تکبر دینی تکبر ہے اور دوسرا تکبر
دنوی ہے۔ ایسے عالم کو جاہل کہنا چاہئے
کیونکہ علم کا منشاء تو یہ تھا کہ انسان اپنے شریر نفس کی حقیقت اور پروردگار
جل جلالہ کی عظمت کو معلوم کرنا اور سمجھنا کہ اعتبار خاتمہ کا ہے، اور اس کا حال
کسی کو معلوم نہیں۔ پس جو شخص اپنے آپ کو قابلِ عظمت سمجھے ہوئے ہو تو گویا
وہ اپنی اصلیت سے ناواقف اور خاتمہ کے اندیشے سے بے خوف ہے، اور
یہ بڑی مصیبت ہے۔ کیونکہ جاہل شخص اگر کسی گناہ کے ارتکاب میں اپنی نادان
کی وجہ سے معذور سمجھا جائے تو کچھ عجیب نہیں، مگر عالم چونکہ جان بوجھ کر مصیبت
کر رہا ہے اس لئے وہ معذور نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سب جانتے ہیں کہ قانونِ دین
شخص کا جرم عام لوگوں کے جرم سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ پس تعجب ہے کہ
عالم ہو کر جاہل بن گیا اور باوجود اس کے اپنی جہالت سے بے خبر ہے اسی
کا نام جہل مرکب ہے۔

یاد رکھو کہ جس علم سے تکبر پیدا ہو وہ علم جہل سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ حقیقی
علم انسان کو جتنا بھی زیادہ حاصل ہوگا اسی قدر اس کا خوف اور خشیت بڑھے گا۔
حق تعالیٰ نے تو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا ہے کہ اپنے مستحق
مسلمانوں کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
ہیں کہ ”ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کی زبان

پر ہی رہے گا، نہ خلق سے نیچے اترے گا اور نہ قلب تک اس کا اثر پہنچے گا۔
لوگوں سے کہیں گے کہ ہم قاری ہیں، ہم عالم ہیں، ہماری برابر دوسرا نہیں بن لو!
یہ لوگ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔

سلف صالحین کے حالات دیکھو۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہؓ نماز میں
امام بنے اور سلام پھیر کر کہنے لگے کہ صاحبو! اپنے لئے کوئی دوسرا امام تلاش
کر لو یا علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ لیا کرو، میں امامت کے لائق نہیں ہوں،
کیونکہ اس وقت میرے دل میں یہ خطرہ آیا کہ چونکہ میرے برابر ساری جماعت
میں کوئی شخص نہ تھا لہذا مجھ کو امام تجویز کیا گیا۔

یاد رکھو! کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ بخیر
ہی ہو جائے۔ اور کیسا ہی جاہل کیوں نہ ہو، یقین نہیں ہے کہ اس کا انجام
بخیر نہ ہو اور بری حالت میں ہو۔ جب عالم ہو کر اتنا سمجھتے ہو تو پھر یکسر کس بنا
پر کرتے ہو۔ کیا علم پر عمل کرنا تم پر فرض نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ
قیامت کے دن عالم لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کی آنتیں
اس کے گرد اس طرح گھومتی ہوں گی جس طرح چکی کے گرد گدھا گھومتا ہو
یا کولہو کا بیل چکر لگاتا ہے، لوگ تعجب کے ساتھ پوچھیں گے کہ ”آپ
یہاں کیسے آئے؟“ وہ کہے گا کہ میں اپنے علم پر عمل نہ کرتا تھا، دوسروں کو
نصیحت کیا کرتا تھا، مگر اپنی خبر نہ لیتا تھا، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْهُ۔
دیکھو! حق تعالیٰ نے بے علم باعور کو، جو بڑا زبردست عالم تھا، اس گتے

۱۔ اے اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھ ۱۳

۲۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا ایک عالم ۱۳

کی مثل فرمایا ہے جو زبان باہر نکال دے ، اور علمائے یہود کو گدھا فرمایا ہے ، جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں ۔ اور یہ اسی لئے کہ وہ شہوات نفسانی میں گرفتار تھے ، تکبر کرتے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے ، دوسروں کو نصیحت کرتے تھے ، اور خود غافل تھے ۔

پس ان واقعات اور احادیث میں غور کرو گے تو تکبر جاتا ہے گا ۔ اور اگر اس پر بھی نہ جلسے تو سمجھو کہ بے فائدہ علوم یعنی منطق و فلسفہ اور مناظرہ وغیرہ کے پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہنے کا اثر ہے اور یا اپنی خیانت باطنی کا اثر ہے کہ اس کی وجہ سے دوا نفع نہیں دیتی بلکہ الٹا ضرر بڑھاتی ہے ، پس ان کے اثر کو کم کرنے کی کوشش کرو ۔

دوسرا تکبر کا سبب تقویٰ اور زہد ہے ۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ عابد بھی اکثر تکبر کرنے لگتا ہے ، اور بعض کی تو یہاں تک حالت ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو ایذا پہنچانے کو اپنی کرامت سمجھنے لگتے ہیں ۔ مثلاً اگر کسی شخص سے ان کو ایذا پہنچے تو جھلا کر کہتے ہیں کہ دیکھتے رہو اللہ تعالیٰ اس کو کیسی سزا دیتا ہے ، اس نے ہم پر ظلم تو کیا ہے ، مگر عتقرب سزا بھی ایسی ملے گی کہ یاد ہی تو رہے گا ، اس کے بعد اگر تقدیر سے وہ شخص بیمار پڑ گیا یا مر گیا تو اپنے دعویٰ کا ثبوت بھی پیش کرتے اور کہتے ہیں کہ دیکھا اللہ کے فقیر بندوں کو ایذا دینے کا کیا نتیجہ رہا ، اس احق سے کوئی پوچھے کہ کافروں نے انبیاء علیہم السلام کو ہزار ہا ایذا میں پہنچائیں ، مگر کسی نے بھی انتقام کا ٹکڑ نہیں کیا اور قیو یہ ہوا کہ ایذا دینے والے کفار مشرف بایمان ہو گئے اور دنیا و آخرت کی یہودی سے دامنوں کو بھر لیا ۔ اگر انبیاء علیہم السلام اپنے دشمنوں سے انتقام لیتے تو ان کا مرجانا چاہتے تو بھلا خدا کی مخلوق کیونکر ہدایت پاتی ، کیا کوئی عابد کی کسی نبی سے بڑھ سکتا ہے ، استغفر اللہ ۔ عابد کو شخص کے سامنے تواضع کرنی چاہئے ۔

تقویٰ سے تکبر پیدا ہونے کا علاج | مثلاً کسی عالم گنہگار کو دیکھے تو اس کے سامنے علم کی وجہ سے جھک جائے اور اس کے گناہ کا خیال نہ کرے، کیونکہ علم کی بڑی فضیلت ہے۔ اور جاہل فاسق کو دیکھے تو یوں سمجھے کہ کیا خبر ہے، شاید اس کی باطنی حالت مجھ سے بدرجہا بہتر ہو، اور اس میں کوئی ایسی محمود صفت ہو جو اس کے ظاہری گناہوں کو چھپالے، اور میرے اندر کوئی ایسی خباثت ہو، جس کے باعث میری ظاہری عبادتیں بھی جھٹ ہو جائیں۔

سوحق تعالیٰ تو قلوب دیکھتا ہے۔ صورت کو نہیں دیکھتا۔ اور کسی کے قلب کا حال سوائے علام الغیوب کے دوسرے کو معلوم نہیں۔ پھر تکبر کیسا؟ علاوہ اس کے یہ کہ خود تکبر بھی تو ایک باطنی خباثت ہے۔ پس اپنی حالت کا بدتر ہونا تو خود ظاہر ہو گیا کہ اپنے اندر تکبر موجود ہے۔ اور وہ شخص جو فاسق نظر آ رہا ہے، تکبر سے خالی ہے۔

بنی اسرائیل میں ایک فاسق شخص ایک مرتبہ ایک عابد کے پاس اس نیت سے آ بیٹھا کہ حق تعالیٰ اس کی برکت سے مجھ پر رحم فرمادے گا، اس کو پاس بیٹھا دیکھ کر عابد اپنے دل میں کہنے لگا کہ مجھے اس سے نسبت کیا، کہاں یہ اور کہاں میں۔ اس کے بعد اس سے کہا کہ جاؤ دور ہوؤ، اسی وقت اس زمانہ کے پیغمبر موسیٰ نازل ہوئی کہ ان دونوں سے کہدو، کہ از سر نو عمل کریں، کہ پہلا کیا کرایا بُرا تھا یا سبلا دونوں کا جھٹ کر دیا گیا کہ فاسق کے گناہ مٹو ہو گئے اور عابد کی نیکیاں مٹ گئیں، اب آئندہ جیسا کریں گے ویسا سہریں گے۔

اسی طرح ایک گستاخ شخص ایک عابد کی گردن پر سجدہ کی حالت میں
 آسوار ہوا، عابد نے غصہ ہو کر کہا، واللہ! دفع ہو، اللہ تیری کبھی مغفرت
 نہیں کرے گا۔ اسی وقت الہام ہوا کہ تیرے لئے بیکبر تیری مغفرت کبھی نہ ہوگی
 کیا میری مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے، کہ قسم کھا کر خوشگی کے ساتھ ہمارے
 ایک بندہ کو اس سے ناامید بناتا ہے؟

حضرت عطار سلمیٰ باوجود نہایت درجہ متقی اور عابد و زاہد ہونے کے
 جب کبھی تیز ہوا چلتی یا بادل گرجتا تو یوں فرمایا کرتے تھے، کہ ”مجھ بد نصیب
 کی وجہ سے لوگوں پر مصیبت نازل ہوتی ہے، پس اگر عطار مر جائے تو ان
 مصیبتوں سے لوگوں کو خلاصی مل جائے۔“

دیکھو! اس اخلاص اور کثرت عبادت پر ان کو کس قدر تواضع اور خدا
 کا خوف تھا۔ اور اس زمانہ میں تو یہ حالت ہے کہ دو چار ظاہری اعمال پر نازاں
 ہوتے، اور حق تعالیٰ پر احسان جتاتے اور اس کی حکومت و سلطنت جیروتی
 کی باگ اپنے ہاتھ میں یعنی چاہتے ہیں کہ کسی کو ماریں کسی کو چلائیں۔ حالانکہ ان
 عبادتوں میں ریا و رسمہ کا احتمال جدا ہے اور انجام و خاتمہ کا خطرہ الگ۔
 قیصر سبب نسب ہے۔ کہ اپنے آپ کو شریف اور عالی
 خاندان سمجھ کر تکبر کرتے ہیں۔

حسب نسب تکبر ہونیکا علاج | اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے نسب
 خود کرو کہ وہ کیا چیز ہے۔ ظاہر ہے
 کہ ہر شخص کا نسب اس کے باپ کا ناپاک نطفہ اور ذلیل مٹی ہی تو ہے کہ ہر

شخص اسی سے پیدا ہوا ہے۔ پس دوسروں کے خضائل اور غیروں یعنی
 باپ دادا کی خوبیوں پر ناز کرنا کسی غلطی کی بات ہے۔ اگر آباء و اجداد کو گویائی
 مرحمت ہو تو یقیناً وہ بھی کہیں کہ ”صاحبزادہ دوسروں کے محاسن پر فخر
 کرنے والا تو کون؟ تو تو ان کے پیشاب کا کھڑا ہے جنہوں نے قابل فخر
 کام کئے تھے“ پس پیشاب کے کھڑے اور ناپاک نطفہ کو تو اپنی اصلیت
 دیکھنی چاہئے نہ کہ آباد اجداد کے قابل تعریف اور بہادرانہ کام، کہ میرے
 باپ ایسے بہادر تھے، اور دادا ایسے سخی تھے۔ پھر اگر دنیا داروں کے نسب
 پر تکبر اور فخر کیا جائے تب تو حماقت کا کچھ ٹھکانہ ہی نہیں۔ کیا خبر ہے کہ وہ
 نسب والے کہاں گئے؟ ممکن ہے کہ جہنم کا کوئلہ بن گئے ہوں اور آرزو کرتے
 ہوں کہ کاش کتے اور سؤ پیدا ہوتے تاکہ اس مصیبت سے نجات ملتی۔ لیکن ان
 کی حالت تو ایسی اندیشہ ناک اور ان کے صاحبزادے دنیا میں ان کی اولاد
 ہونے پر ناز کریں۔ اور اگر دینداروں کے نسب پر فخر و ناز ہو کہ ہم ایسے شیخ
 اور ولی کی اولاد میں ہیں تو اس تکبر میں دوسری حماقت ہے۔ کیونکہ ان کو جو کچھ
 عزت اور شرف حاصل ہوا تھا وہ ان کی دینداری اور تواضع کی بدولت
 ہوا تھا۔ سو جب وہ اپنی دینداری پر خود ہی متکبر نہ تھے تو ان کی اولاد کس
 عزت و شرافت پر تکبر کرتی اور ان کی ناخلف اولاد قریب پاتی ہے۔ دیندار
 آباء و اجداد کا تو یہ حال تھا کہ وہ بعض وقت انجام و خاتمہ کے خوف سے
 لرزاتے اور یہ تمنائیں کیا کرتے تھے کہ کاش گھاس ہوتے کہ کوئی جانور چر لیتا،
 کاش پرند ہوتے کہ کوئی شکاری جانور یا انسان کھا لیتا۔ بھلا جن کو علم و عمل
 دونوں حاصل تھے وہ تو تکبر سے کوسوں بھاگتے تھے اور تم باوجودیکہ دونوں
 صفتوں سے بے بہرہ ہو محض ان کی اولاد کو نسب پر فخر کرتے اور متکبر بن جاتے ہو۔

مال اور جمال پر تکبر | چوتھا سبب مال اور جمال ہے کہ آدمی اپنے مال یا حسن پر فخر کرتا ہے۔ سو ان چیزوں پر بھی تکبر کرنا حماقت ہے۔

بھلا مال جیسی ناپائدار چیز کہ ڈاکہ پڑ جائے یا کو بھل لگ جائے تو سب جاتا رہے۔ اسی طرح جمال جیسی عارضی چیز کہ چھینے بھر بنجار آئے تو سارا حسن و جمال خاک میں مل جائے، اور چھپ نکل آئے تو صورت کا روپ بدل جائے، فخر کے قابل کس طرح ہو سکتے ہیں؟ حسین صورت اگر اندرونی نجاستوں میں غور کرے تو اپنے ظاہری جمال پر بھی فخر نہ کرے۔ یاد رکھو کہ جس حسن و جمال کو بناوٹ اور آرائش کی حاجت ہے وہ ہرگز فخر کے قابل نہیں ہے۔ اگر ہر ہفتہ غسل نہ کیا جائے تو دیکھ لو بدن کے رنگ و بو کا کیا حال ہوتا ہے۔ بنگ، تھوک، بول و براز جیسی نجاستوں سے سارا بدن بھرا ہوا ہے، پھر بھلا نجاست کے ڈھیر اور غلات کی کوڑی کو کیا زیبا ہے کہ اپنے آپ کو صاحب جمال سمجھے اور اس پر ناز اور شکستہ ہو۔

سورۃ نزل صلی اللہ علیہ وسلم

خود پسندی کا بیان

خود پسندی کی مذمت | حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ "نفس کو پاک صاف اور اچھا نہ سمجھا کرو" یہ کافروں

کی شان ہے کہ اپنے اعمال اور اپنے آپ کو اچھا سمجھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ "خود پسندی تباہ کر دیتی ہے" کیونکہ آدمی جب اپنے آپ کو نیکو کار سمجھنے لگتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے اور سعادت اخروی سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت بشر بن منصور نے ایک مرتبہ نماز پڑھی اور دیر تک پڑھی۔ اتفاق سے ایک شخص ان کو دیکھ رہا تھا، چونکہ خود پسندی کے احتمال کا موقع تھا، اس لئے نماز سے فارغ ہو کر فرمانے لگے کہ تمہاری میری اس حالت سے دھوکہ نہ کھائیو، شیطان نے چار ہزار برس اللہ کی عبادت کی مگر انجام اس کا جو ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔ "غرض مسلمان کی شان نہیں ہے کہ اپنی عبادت کو عبادت اور اپنی طاعت کو طاعت سمجھے۔ کیونکہ اول تو قبولیت کا علم نہیں ہے، جس سے معلوم ہو کہ عبادت واقع میں عبادت ہوئی یا یوں ہی بیکار گئی۔ دوم یہ کہ اعتبار خاتمہ کا ہے اور خاتمہ کا حال کوئی نہیں جانتا کہ کس حال پر ہوتا ہے۔

نازا اور خود پسندی اور تکبر کا فرق | خود پسندی بھی تکبر کی ایک شاخ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تکبر میں دوسرے

لوگوں سے اپنے نفس کو بڑا سمجھا جاتا ہے، اور خود پسندی دوسرے لوگوں کی ضرورت نہیں بلکہ اپنے نفس کو اپنے خیال میں کامل سمجھ لینا اور حق تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنا حق خیال کرنا یعنی ان کو اللہ کا فضل و کرم نہ سمجھنا اور ان کے زوال سے بے خوف ہو جانا خود پسندی اور عجب کہلاتا ہے۔

ناز کی علامت | اگر یہاں تک نوبت پہنچ جائے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک اپنے آپ کو ذی مرتبہ اور با وقعت

سمجھنے لگے تو یہ ناز کہلاتا ہے۔ اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اپنی دعا کے قبول نہ ہونے سے تعجب اور اپنے موزی دشمن کو سزا و عذاب نہ ملنے پر حیرت ہوتی ہے کہ ہم جیسوں کی دعا قبول نہ ہو اور ہمارے دشمن پا مال نہ ہوں۔

تنبیہ | یاد رکھو کہ اپنی عبادت پر نازاں ہونا اور اپنے آپ کو مقبول خدا اور کسی قابض سمجھا بڑی حماقت ہے۔ البتہ اگر اللہ کی نعمت

پر خوش ہو اور اس کے چین جانے کا بھی خوف دل میں رکھو اور اتنا ہی سمجھو کہ یہ نعمت حق تعالیٰ نے فلاں علم کے سبب مجھ کو مرحمت فرمادی ہے اور وہ مالک مختار ہے جس وقت چاہے لے لے، تو خود پسندی نہیں ہے۔ کیونکہ خود پسند شخص نعمت کا منعم حقیقی کی جانب منسوب کرنا بھول جاتا ہے اور جیسے نعمتوں کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے۔

غیر اختیاری خوبی پر ناز ہونے کا علاج | خود پسندی بڑی جہالت ہے لہذا اس کا علاج کرنا چاہئے۔ پس اگر غیر اختیاری خوبیوں مثلاً قوت و زور یا حسن و جمال پر عجب ہو، تب تو

تو سوچو کہ ان چیزوں کے حاصل ہونے میں میرا دخل ہی کیا ہے کہ ناز کروں، حق تعالیٰ کا محض فضل و احسان ہے کہ اس نے بلا استحقاق یہ خوبیاں مجھ کو

عطا فرمادیں۔ علاوہ ازیں ظاہر ہے کہ یہ سب خوبیاں معرض زوال میں ہیں کہ ذرا سی بیماری اور ضعف لاحق ہوا تو سب جاتی رہیں گی۔ پس دوسرے کے ناپائیدار عطیہ پر عجب کیسا؟ اور اگر علم و عمل یا زہد و تقویٰ اور عبادت و ریاضت یعنی اختیاری افعال پر ناز ہو تو اس میں غور کرو کہ یہ کمالات اور محاسن کیونکر حاصل ہوئے؟ اگر حق تعالیٰ دہن رسا، اور طاقت و ہمت، دماغ و بینائی، ہاتھ پاؤں، قصد و ارادہ مرحمت نہ فرماتا تو کوئی کمال کیونکر حاصل ہوتا۔ اسی کا حکم تھا کہ کوئی مانع پیش نہیں آیا ورنہ میں مجبور تھا کہ خود کچھ بھی نہ کر سکتا تھا، یہ ضرور مسلم ہے کہ انسان کو اختیار و ارادہ دیا گیا ہے جس سے وہ اچھے یا بُرے کام کرتا ہے۔ مگر اختیار و ارادہ کی عطا بھی تو اسی خدا کی ہے۔ اور پھر تمام اسباب کا ہبیا کر دینا اور کامیابی دینا غرض ابتداء سے لیکر انتہا تک سب کچھ خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ پس ایسی حالت میں ناز کرنا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔ اگر خزانہ کی کنجی بادشاہ کے ہاتھ میں ہو اور وہ خزانہ کھول کر تمہارے سپرد کر دے اور تم اس میں سے جواہرات اپنی خواہش کے مطابق اپنی گود میں بھر لو اور پھر ناز کرنے لگو کہ میں نے اتنا روپیہ حاصل کیا تو ظاہر بات ہے کہ احمق سمجھے جاؤ گے۔ کیونکہ اگرچہ جواہرات کے سمیٹنے والے تم تھے مگر خزانہ تو شاہی تھا، اور کنجی تو بادشاہ ہی کے ہاتھ میں تھی، اسی نے تم پر احسان کیا اسی نے کنجی عطا فرمائی اور اسی کی اجازت سے تم خزانہ کی کوٹھڑی میں داخل ہوئے پھر اتنی بے اختیاری پر تم کو اپنے فعل پر ناز اور خود پسندی کیونکر درست ہو سکتی ہے۔

عبادات وغیرہ اختیاری خوبیوں پر نازاں ہونے کا علاج؛

تعجب تو اس بات پر آتا ہے کہ عاقل و سمجدار اور پڑھے لکھے ہوشیار لوگ اس موقع

پر جاہل بن جاتے ہیں اور اپنی عقل و علم پر ناز کرنے لگتے ہیں، کہ اگر کسی جاہل و بے وقوف کو تو نگر پاتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ ہم تو عالم و عاقل ہو کر مال سے محروم رہیں اور یہ جاہل و نادان ہو کر مالدار و متمول بن جائے؟ سبلا کوئی پوچھے، علم و عقل تم کو نصیب ہوا اور جاہل اس سے محروم رہا، ایسا کیوں ہوا؟ کیا ایک نعمت کو دوسری نعمت کا سبب سمجھ کر اس پر استحقاق جتاتے ہو؟ اگر علم اور مال دونوں چیزیں تم ہی کو دیدی جاتیں اور جاہل فقیر دونوں سے محروم کر دیا جاتا تو یہ بات درحقیقت زیادہ تعجب کی تھی کہ مخلوق میں ایک کو تو سب کچھ مل گیا اور دوسرے کو کچھ بھی نہ ملا۔ سبلا کوئی بادشاہ تم کو گھوڑا مرحمت فرما دے اور دوسرے شخص کو غلام دیوے تو کیا یوں کہنے کی تم کو ہمت ہے کہ واہ صاحب اس کو غلام کیوں دیا گیا اس کے پاس گھوڑا تو ہے ہی نہیں، اور میں چونکہ گھوڑا رکھتا ہوں لہذا غلام بھی مجھ ہی کو ملنا چاہئے تھا۔ ایسا خیال کرنا بڑی بوقوفی اور جہالت کی بات ہے۔ عقلمندی کی بات یہی ہے کہ عطائے خداوندی پر شکر ادا کرو اور سمجھ لو کہ حق تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ابتداءً بلا استحقاق مجھ پر کرم فرمایا اور عقل و علم جیسی نعمت بخشی جس کے مقابلہ پر مال کی کوئی حقیقت ہی نہیں اور پھر شکر گزاری و عبادت کی توفیق مرحمت فرمائی، اور دوسروں کو اس سے محروم رکھا۔ حالانکہ یہ محرومی بھی کسی جرم سابق کی سزا یا قصور کا بدلہ نہیں ہے۔ پس جب ایسا خیال کرو گے تو خوف الہی پیدا ہوگا اور سمجھو گے کہ جس نے بلا استحقاق انعام فرمایا ہے۔ وہ اگر بلا قصور اس نعمت کو چھین بھی لے تو کوئی چون و چرا نہیں کر سکتا اور کیا خبر ہے کہ یہ نعمت مکر اور استدراج ہو اور

و بال جان اور عذاب کا سبب بن جائے۔ کیونکہ حق تعالیٰ منسراتا ہو کہ
 ”ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ جب وہ
 خوش ہو گئے اور پھولے نہ سمائے تو یکایک ان کو پکڑ لیا۔“
 جب یہ خیالات ذہن نشین ہوں گے تو خشیت اور خوف تم سے کسی
 وقت بھی دور نہ ہوگا۔ اور کسی نعمت پر نازاں اور خوش نہ ہوؤ گے، پس
 عجب سے بآسانی نجات مل جائے گی۔

دسویں مسئلہ

ریا کا بیان

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”افسوس ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نسانے بے خبر میں جو دکھاوا کرتے ہیں یہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اعمال میں اخلاص پیدا کرے اور ریا و نمود سے اپنے اعمال اور طاعتوں کو بچائے، کیونکہ ریا شرک اصغر ہے۔

ریا و نمود کا صلہ
یعنی شہرت دنیا میں پورا ہوگا

حدیث میں آیا ہے کہ ”قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بندوں کو جزا و سزا دے گا اور انعامات عطا فرمائے گا، تو ریاکاروں کو حکم دے گا کہ انہیں کے پاس جاذب جن کے دکھانے کو نمازیں پڑھتے اور عبادتیں کیا کرتے تھے، اپنی عبادتوں کا ثواب انہیں سے لو، دیکھو کیا دیتے ہیں“

دوسری طویل حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن احکم الحاکمین کی شاہنشاہی عدالت میں غازی اور عالم اور سنی کی پیشی ہوگی اور تینوں اپنے جہاد فی سبیل اللہ، تعلیم و تعلم اور مشغلہ علم دین اور اپنی خیرات و صدقات

کا اظہار کریں گے۔ حکم ہو گا کہ یہ سب اعمال تم نے چونکہ محض دکھائیے اور نام کیلئے اسی غرض سے کئے تھے تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص غازی ہی فلاں شخص بڑا عالم ہے فلاں شخص بڑا سخی ہے۔ سو یہ باتیں حاصل ہوئیں کہ دنیا میں تم کو شہرت حاصل ہوئی اور لوگوں نے تم کو غازی اور عالم اور سخی کہہ کر پکارا پھر جس مقصود کیلئے اعمال کئے تھے، جب وہ حاصل ہو چکا تو اب کیا استحقاق رہا۔ اور یہاں کیا چاہتے ہو، لہذا جاؤ جہنم میں۔“

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جس عمل میں ذرہ برابر بھی ریا ہو گا اس کو حق تعالیٰ ہرگز قبول نہ فرمائے گا۔“

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو بگوش ہوش سنو! اور عبرت پکڑو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کو چاہئے کہ اپنے سر اور ڈاڑھی اور ہونٹوں کو چکنا کر لیا کرے تاکہ لوگ اس کو روزہ دار نہ سمجھیں، اور خیرات کیا کرے تو اس طرح کرے کہ بایں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، اور نماز پڑھے تو پردہ کر لیا کرے تاکہ کوئی دیکھے نہیں۔“ اسی لئے حضرت فاروق اعظمؓ نے ایک شخص کو جو اپنے سر جھکائے بیٹھا تھا، تنبیہ کے طور پر یوں فرمایا تھا کہ ”میاں گردن اٹھاؤ خشوع قلب سے ہو کر تلبے، نہ کہ گردن سے۔“

ریا کی ماہیت اور شرک ہونا | ریا کی اصلیت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی عبادت اور عمل خیر

کے ذریعہ سے وقت اور منزلت کا خواہاں ہو، اور یہ عبادت کے مقصود کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ عبادت سے مقصود حق تعالیٰ کی رضا مندی ہے۔ اور اب چونکہ اس مقصود میں دوسرا شریک ہو گیا کہ رضائے خلق و حصول منزلت مقصود ہے لہذا اس کا نام شرک اصغر ہے۔

ریاکی صورتیں | یاد رکھو کہ ریاچہ طرح سے ہوا کرتا ہے۔

اول۔ دن کے ذریعہ سے، مثلاً شکستگی وضعف اور غنودگی اور پلوں کا چپکنا ظاہر کیا جائے تاکہ روزہ دار اور شب بیدار خیال کریں۔ یا مثلاً غمگین صورت بنائے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ان کو آخرت کی بڑی فکر ہے۔ یا مثلاً پرالگندہ حال رہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ دین میں اس قدر مشغول ہیں کہ بال سنوارنے کی بھی فرصت نہیں اور نہ خط بنوانے کا موقع ملتا ہے۔ یا مثلاً آواز پست اور آہستہ نکالے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ریاضت و مجاہدہ کرتے کرتے اتنا ضعف ہو گیا ہے کہ آواز تک نہیں نکلتی۔

دوم۔ ہیئت کے ذریعہ سے۔ مثلاً رفتار میں نرمی اور ضعف ظاہر کرنا یا سر جھکانا۔ مونچھوں کا منڈوا لینا۔ سجدہ کے نشان کا باقی رکھنا۔ آنکھ کا بھیچنا اور ایسی صورت بنانا جس سے لوگ سمجھیں کہ حالت وجد میں ہیں، یا مکاشفہ میں مشغول ہیں اور فکر کے اندہ مستغرق اور محو ہیں۔

سوم۔ شکل و شباهت و لباس میں۔ مثلاً صوف اور موٹے چھوٹے کپڑے پہننا۔ پنڈلی تک پائیچہ چڑھانا۔ کپڑوں کا بوسیدہ اور میلا کچھلا رہنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ صوفی صاحب ہیں، حالانکہ تصوف سے اتنے کورے ہیں کہ اس کی حقیقت و ماہیت بھی نہیں جانتے۔ یا چونکہ یاڑھیلی آستینوں کا مجتہ

پہننا تاکہ لوگ عالم سمجھیں۔ یا عمامہ پر رومال باندھے رکھنا اور حجاب میں پہنے
رہنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس درجہ متقی ہیں کہ راستہ کے گرد و غبار تک سے پرہیز
کرتے ہیں کہ خدا جانے کس کی ملکیت ہوگی۔
پہران میں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں:

دینداروں میں نمود و وقعت کی طلب | بعض تو وہ لوگ ہیں جو صوفیوں اور

کے طالب ہوتے ہیں۔ اور ہمیشہ اسی نیت سے میلے کچیلے پرانے کپڑے پہنتے اور
اس حالت میں رہتے ہیں کہ اگر کوئی نیا کپڑا جس کا پہننا شرعاً مباح ہو اور سلف
نے بھی ایسا لباس پہنا اور استعمال کیا ہو ان کو دیا جائے کہ اس کو پہن لیجئے،
تو ان کو ایسا ناگوار گذرتا ہے جیسے کسی نے ذبح کر دیا اور وجہ اس کی یہی ہے کہ اس
سے ان کا مطلب فوت ہوا جاتا ہے۔ کیونکہ لوگ صاف ستھرا کپڑا پہنے دیکھیں گے
تو ان کی وہ قدر نہ کریں گے جو میلے کپڑوں میں کرتے تھے، بلکہ یوں کہیں گے کہ
اب صوفی صاحب کے زہد میں کمی آگئی اور تصوف کا رنگ بدل چلا۔

امراء میں نمود و عزت کی طلب | بعض لوگ امیروں اور تاجروں

ہوتے اور سوچتے ہیں کہ اگر پرانے پٹے کپڑے پہنے تب تو امراء کی نظروں میں وقعت
نہ ہوگی، بلکہ ان کو ہمارے پاس بیٹھنے سے بھی نفرت ہوگی۔ اور اگر لباس فاخرہ
پہنا تو لوگ زاہد اور صوفی نہ سمجھیں گے لہذا ایک نئی صورت اختیار کرتے ہیں کہ
بیش قیمت باریک کپڑوں کو گیر وایا آسمانی رنگ کا رنگولیتے ہیں۔ اگر ان کی
قیمت دیکھئے تو شاہانہ لباس کے برابر ہے اور رنگ و روپ اظہار کیجئے تو درویشانہ

صوفیانہ ہے، اس طرح پر اپنا مطلب حاصل کرتے اور ریاکار بننے میں چنانچہ
الگ ان کو پچھے کپڑے پہنے کو دے جائیں اور کہا جائے کہ ان کو پہن لیجئے تو سخت
ناگوار گذرتا ہے۔ کیونکہ ایسے کپڑوں کا پہننا امیروں کی نظروں سے گر جانے کا
سبب ہے۔ اور اگر شہینہ یا بابائات یا کوئی دوسرا بیش قیمت کپڑا جو شرعاً مباح
اور جائز ہوا نہیں پہنایئے تو وہ بھی موت سے زائد ہے۔ کیونکہ اس کو پہنکر
لوگوں میں زائد اور صوفی نہ سمجھے جاویں گے اور گویا دردیشوں کی جماعت سے
خارج ہو جاویں گے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ ان کا لباس ریاکاری کا لباس
ہے۔ اللہ پناہ میں رکھے۔

چهارم۔ گفتگو اور زبان سے ریا کیا جاوے جیسا کہ تم نے بعض
دنیا دارو اعظموں کو دیکھا ہو گا کہ زبان میں موڑ موڑ کر متقی و مستح عبارتیں بنانا کہ
سلف صالحین کی نقل اتار تے اور محض دکھاوے کی غرض سے کبھی آواز کا لہجہ پتلا
بناتے ہیں اور کبھی غمگین کہ دل میں تو اثر خاک بھی نہیں مگر بناوٹ اور تصنع یوں
بتا رہا ہے کہ بڑے عالم اور صوفی ہیں کہ بالکل سلف کا نمونہ ہیں۔ اسی طرح مثلاً
حفظ حدیث اور مشائخ و علما سے زمانہ سے ملاقات کا دعویٰ اور اظہار کرنا کہ
فلاں بزرگ کی ہم نے زیارت کی اور فلاں شیخ سے ملے۔ یا مثلاً کسی حدیث
کے متعلق صحیح یا ضعیف ہونے کا جلدی سے حکم لگا دینا تاکہ لوگ محقق اور محدث
سمجھیں۔ یا بدکاری و معصیت کے تذکرے پر زبان سے آہ اور ہائے یا فوس
کے کلمے نکالنا یا خلاف شرع باتوں سے نفرت ظاہر کرنا اور کڑھنا حالانکہ
ان کے دل میں رنج یا نفرت کا اثر نام کو بھی نہیں ہوتا بلکہ سب کچھ محض اس
غرض سے ہوتا ہے کہ لوگ ان کو پیار سا اور اللہ والا متبع شریعت سمجھیں۔

افعال اور اعمال میں ریاء | پنجم۔ عمل میں ریاء مثلاً قیام

زیادہ کرنا رکوع و سجدہ میں دیر تک ہنسا سر جھکانا کسی طرف توجہ نہ کرنا، پلوں کو جھکائے رکھنا وغیرہ۔ تاکہ لوگ ان کو عابد و زاہد اور باعفت و پارسا سمجھیں۔ حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کے دل ان خوبیوں سے خوب کوبے اور خالی ہیں۔ اور اس کی شناخت یہ ہے کہ جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں، تو گھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر کسی کو معلوم کر لیں کہ وہ ان کی نماز کو دیکھ رہا ہے تو فوراً سکینٹ و وقار کے ساتھ نماز کو ٹھیرا ٹھیرا کر پڑھنے لگتے ہیں۔ تاکہ دیکھنے والا سمجھے کہ ان کی نماز خشوع اور خضوع سے بھری ہوئی ہے۔ تم ہی بتاؤ کہ یہ ریاء نہیں تو اور کیا ہے؟

ششم۔ اپنے شاگردوں اور مریدوں کی کثرت اور شائع کی کثرت کا تذکرہ کرنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ ان کی بڑے بڑے مشائخ سے ملاقات ہوئی ہے اور بعض لوگ اس کے خواہاں ہوتے اور تہذیب کرتے ہیں کہ کسی طرح سلاطین و اماراء اور علماء و صلحاء ان کی زیارت کرنے کو آنے لگیں تاکہ ان کی شہرت ہو جائے کہ فلاں شخص ایسے بزرگ ہیں کہ ان کی خدمت میں ایسے ایسے بڑے لوگ حاضر ہوتے ہیں، اور بادشاہ و عالم سب ہی آستانہ بوسی کو اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو کہ یہ سب دین میں ریاء کاری ہے، اور ریاء حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔

فصل

ریاء کے حرام ہونے کی دو وجہ ہیں۔

ریا کے حرام ہونے کی وجہ اول | اڈل تو یہ کہ اس میں لوگوں کو دھوکہ دینے کا اپنا معتقد بنانا لازم آ رہا ہے۔

اور دھوکہ دینا حرام ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی کو ایسی طرح روپیہ دے کہ دیکھنے والے یوں سمجھیں کہ اس کو مہربہ کر رہا ہے حالانکہ وہ مہربہ نہیں کرتا بلکہ اس کو قرض دیتا ہے، تو چونکہ اس میں بھی دھوکہ لازم آ رہا ہے اس لئے یہ بھی معصیت ہے۔ چہ جائیکہ بناوٹ اور تصنع کی صورت بنا کر لوگوں کے خیالات میں اس بات کا ڈالنا کہ یہ نیکو کار اور قابل تعظیم ہیں اور اس طرح پر لوگوں کے دلوں پر قبضہ کرنا۔ سو اس کے دھوکہ ہونے میں کون شبہ کر سکتا ہے۔ پھر ایسے منکار شخص کو فاسق کیونکر نہ کہا جائے۔

وجہ دوم | ریا کاری حق تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص بادشاہ کے حضور میں خادم بن کر کھڑا ہو اور اس کھڑا ہونے سے اس کی غرض اپنے آپ کو شاہی خدمت گار اور ذلیل و محتاج غلام ظاہر کرنے کی نہ ہو، بلکہ بادشاہ کے غلاموں میں سے کسی کو ٹیکنا یا کسی کنیز کو گھورنا مقصود ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ بادشاہ کے دربار کا گستاخ سمجھا جائے گا، اور بے ادبی کا مجرم قرار پائے گا۔ اسی طرح جب عبادت میں حق تعالیٰ کی خوشنودی مقصود نہ ہوئی بلکہ بندوں کی رضا مطلوب ہوئی کہ وہ اس کو نیکو کار سمجھیں اور اس کے معتقد ہوں تو گویا بندوں کو خدا کی بہ نسبت اپنے نفع اور نقصان پر زیادہ قادر سمجھا اور دل میں بندوں کی یہاں تک عظمت بٹھالی کہ عبادت بھی انھیں کے نذر گزار دی۔

ریا کی کیفیت میں کمی بیشی پر گناہ کی زیادتی | ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے پھر اس غرض اور نیت

میں جتنا فساد زیادہ ہوگا اسی قدر گناہ بھی زیادہ ہوگا۔ کیونکہ بعض ریاکاروں کا مقصور تو صرف یہی ہوتا ہے، کہ لوگ ہماری عزت کیا کریں اور ہمیں مقتدا سمجھیں۔

بعض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہم کو دیندار سمجھ کر ہمارے پاس آئیں رکھیں، ہم کو اپنی اوقات کا متولی بنائیں، یتیموں کا مال ہماری سپردگی دیں، پس ان کو اپنے قبضہ میں لا کر اڑانے کھانے کا موقع ملے۔ ظاہر ہے کہ اس کا گناہ پہلے کی بہ نسبت زیادہ ہے۔

بعض کا منشا یہ ہوتا ہے کہ ہم کو نیک بخت سمجھ کر عورتیں اور لڑکے ہمارے پاس آئے لگیں اور اس ٹٹی کی اوٹ میں شکار کھیلنے یعنی زنا و لواطت کرنے کا بخوبی موقع ملے یا ان ضعیف دل عورتوں بچوں سے مال ہمارے ہاتھ آئے اور اس کو فسق و فجور اور لہو و لعب میں خرچ کر سکیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا گناہ پہلی دونوں صورتوں سے زیادہ ہے۔ کیونکہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو معصیت کا آلہ اور جبار و قہار پروردگار کی مخالفت کا وسیلہ بنالیا ہے۔
(والعیاذ باللہ)

فصل

عبادت کے فرق سے
ریا کی کبھی بیشی

اسی طرح جن عبادتوں میں ریا ہوتا ہے وہ بھی مختلف درجہ کی ہیں کہ ان میں بعض کا گناہ بعض سے بڑھا ہوا ہے۔

اول : اصل ایمان میں ریا، جیسے منافق کہ اس کے دل میں ایمان تو نام کو بھی نہیں مگر اس نے اپنی صورت مسلمانوں کی سی بنا رکھی ہے تاکہ لوگ کافر سمجھ کر اس کے جان اور مال کو حلال نہ سمجھیں۔ یا مثلاً ملحد و مرتد جس کا ایمان

جائتا رہا مگر وہ کسی مسکوت یا لحاظ سے اپنے آپ کو مسلمان ہی ظاہر کر رہا ہے
اس ریاکار گناہ بہت سخت ہے۔ چنانچہ کلام مجید میں مذکور ہے کہ ”منافق جہنم
کے سب سے نیچے کے طبقہ میں جائیں گے“

دوسرا درجہ اصل عبادتوں میں ریا کرنے کا ہے۔ مثلاً لوگوں کے
سامنے نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا اور اگر تنہا ہوں کہ کوئی شخص پاس نہ ہو تو نہ نماز
ہے نہ زکوٰۃ۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت یہ محض لوگوں کو دکھانے کی تھی مگر
اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالات سے واقف ہے وہ خوب جانتا ہے کہ عبادت
کس نیت سے ہو رہی ہے۔ لہذا اس کا درجہ اگرچہ پہلے درجہ سے کم ہے مگر
تاہم سخت اور شرک اصغر ہے۔

تیسرا درجہ جو سب میں ادنیٰ ہے یہ ہے کہ فرائض عبادتوں میں تو
ریا نہ ہو مگر مستحب اور نوافل عبادتوں میں لوگوں کے دکھلانے کی جائیں مثلاً
اگر لوگ موجود ہوں تو نفلیں زیادہ پڑھے اور فرضوں کو بھی سنبھال کر ادا کرے
جب عرفہ اور عاشورہ کا دن آئے تو اس کا روزہ بھی ضرور رکھے، اگر زکوٰۃ کا
وقت ہو تو لوگوں کی موجودگی میں اس کے اندر عمدہ اور نفیس مال نکالے اور
اگر سفر وغیرہ کی حالت یا خلوت و علیحدگی کا وقت ہو تو نہ نماز ٹھیک طرح ادا
ہو نہ وہ نفل نمازیں قائم رہیں اور نہ نوافل روزے رکھے جائیں۔ فرض
نماز بھی پڑھے تو کوڑے کی سی ٹھونگیں گویا اذہر بیاہ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ تو ضرور
دیتا ہے مگر سر کے اوپر سے محض بوجہ اتارنے کیلئے ردی مال سے زکوٰۃ
دیتا ہے۔ پس اس کا گناہ ایمان اور فرائض میں ریا کرنے کے گناہ سے کم ہے،

مگر یہ بھی حیران کن ہے کہ دین کی بربادی کیلئے کافی ہے۔

ریا کے قصد میں تفاوت کی وجہ سے سزا میں کمی بیشی

یہ بھی یاد رکھو کہ ریا کے قصد میں تفاوت کی وجہ سے کمی گناہ کے اندر بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک صورت تو یہ

ہے کہ عبادت سے مقصود محض دکھاوا ہو کہ عبادت کا قصد ہی نہ ہو مثلاً بلا وضو لوگوں کے دکھانے کو نماز پڑھنا یا لوگوں کے دکھاوے کو روزہ رکھنا کہ خلوت میں گئے اور افطار کر لیا۔ پس اس کا گناہ تو نہایت ہی سخت ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ عبادت بھی مقصود ہو اور اس کے ساتھ ہی اس میں ریا کی بھی آمیزش ہو۔ سو اس کے تین درجے ہیں :

پہلا درجہ تو یہ ہے کہ مقصود محض عبادت ہے جس کی صورت یہ ہے کہ اگر تنہا ہوتا تب بھی نماز پڑھتا، جیسے لوگوں کی موجودگی میں پڑھ رہا ہو مگر چونکہ دوسرے نے نماز پڑھتے ہوئے اس کو دیکھا ہے اس لئے طبیعت اس کی خوش ہو گئی اور نماز کا پڑھنا اس کو گراں معلوم نہ ہوا۔ پس اگر اتنی ہی بات ہو تب تو امید ہے کہ حق تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرمائے اور اس پر ثواب بھی مرحمت فرمادے۔ باقی یہ دوسری بات ہے کہ اس ریا کی سزا بھی دے یا اس کی وجہ سے عبادت کے اجر و ثواب میں کمی نہ ہو۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ عبادت کا قصد مغلوب اور دکھاوے کا خیال غالب ہو، یعنی یہ حالت ہے جتنی عبادت لوگوں کی موجودگی میں کرتا ہے تنہائی اور خلوت کی حالت میں اتنی عبادت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ پس یہ عبادت جس کی ریا کاری کی یہ حالت ہو کسی طرح بھی قبول ہونے کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس میں عبادت کا بھی اگرچہ ذرا سا قصد اور ارادہ شامل ہے مگر وہ اتنا مغلوب

ہے کہ اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ لہذا اس کو صرف ریاکاری سمجھا جائے گا اور ایسی عبادت پر سخت عذاب کا اندیشہ ہے۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ عبادت اور دنیا و دنیا داروں میں مساوی اور برابر ہیں۔ مثلاً عبادت سے جس قدر طاعت خداوندی مقصود ہو اسی قدر لوگوں کو دکھانا بھی مقصود ہو، یہ ایسی حالت ہے جس میں نفع اور نقصان چونکہ برابر ہے اس لئے ممکن ہے کہ اس پر نہ عذاب ہو اور نہ ثواب ملے مگر چونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”جملہ شرکار میں سب سے زیادہ شرکت سے بے نیاز میری ذات ہے“ لہذا کچھ عجب نہیں کہ اس صورت میں بھی نقصان کو نفع پر ترجیح دیکر عبادت کو باطل کہا جائے۔ پس غیب کی خبر تو خدا کو ہے کہ ایسے شخص سے کیا معاملہ ہوگا مگر بظاہر ہر حال یہ حالت گناہ سے خالی معلوم نہیں ہوتی۔

فصل

ریائے حلی خفی اور اخفی اور اشد خفا | ریا کبھی تو جلی و ظاہر ہوتی ہے مثلاً یہ حالت کہ تنہائی میں ایسی عبادت

نہیں ہوتی جیسی لوگوں کے سامنے ہوتی ہے۔ اور کبھی خفی اور پوشیدہ ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی شخص تہجد پڑھتا تو ہمیشہ ہے مگر جب کوئی مہمان آجاتا ہے تو اس کے سامنے تہجد کے لئے اس کا نشاط اور مسرت زیادہ ہو جاتی ہے پس یہ بھی تو ریا ہے مگر پہلے کی نسبت اس میں خفا ہے اور اس سے زیادہ مخفی یہ ریا ہے کہ کسی کے موجود ہونے سے نشاط میں بھی زیادتی نہ ہو مگر اٹھنا بیٹھنا عبادت میں یا عبادت سے فارغ ہونے کے بعد اگر کوئی شخص اس عبادت

منراے گا۔ کیونکہ دنیا میں ستاری فرماتا علامت ہے کہ آخرت میں بھی رسوائی سے بچائے گا۔

یا اس وجہ سے خوشی ہو کہ اس اطلاع کے سبب دوسروں کو بھی ہمت ہوگی اور میرا یہ فعل دوسروں کی عبادت کا سبب بن جائے گا۔ تو اس قسم کی خوشی میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

اور اس کی علامت یہ ہے کہ دوسرے شخص کی عبادت پر بھی کوئی مطلع ہو جائے تو اس اطلاع سے بھی اس کو اتنی ہی خوشی ہوتی ہو جتنی اپنی عبادت پر دوسروں کے مطلع ہونے سے ہوتی ہے۔ کیونکہ کسی کی عبادت دیکھ کر لوگوں کا اس عبادت میں رغبت و ہمت کرتا اپنی عبادت ہو یا دوسرے کی دونوں صورتوں میں حاصل ہے۔ پس اگر مفتح ہونے والے کی اس عبادت میں رغبت و ہمت کرنے کا خیال اس خوشی کا سبب ہوا ہو گا تو اپنا نفس اور غیرو تو اس خوشی میں ضرور مساوی ہوں گے۔

چونکہ ریا کا مارہ نظر سے پوشیدہ ہوتا اور لوگوں کے دلوں پر چپکے چپکے حملہ کر کے بُرا اثر ڈالا کرتا ہے لہذا متقدمین نے اس میں بہت ہی کچھ احتیاط ملحوظ رکھی اور اپنی عبادتوں کو لوگوں کی نظروں سے بے حد مخفی رکھا ہے۔

گمنامی کا دینی فائدہ | حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ "قیامت کے دن اُمرارے خطاب ہو گا کہ کیوں صاحبو!

کیا ہم نے تمہارے لئے ارزانی نہیں رکھی تھی، کیا تم کو لوگ سلام میں ابتداء نہیں کرتے تھے، کیا تمہاری ضرورتیں دوسروں کی نسبت جلد رفع نہیں ہوتی تھیں، پس چونکہ تم اپنے اعمال کا بدلہ دنیا میں لے چکے ہو، لہذا یہاں تمہارے لئے کچھ نہیں رہا۔"

پس اے مسلمانو! اگر خلاصی چاہتے ہو تو لوگوں کو چھ پاؤں اور سچوں کی طرح لایعقل سمجھو کہ ان کا موجود ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہوں، ان کا جانا اور نہ جانا ان کی واقعیت اور عدم واقعیت غرض کوئی بات بھی قابل اعتبار نہ ہے۔ پس چونکہ خدا ہی کا جانتا کافی ہے لہذا اپنی عبادت اسی کو دکھلاؤ۔ کیونکہ وہی جزا دے سکتا ہے اور وہی عبادت کا قدر دان ہے۔ باقی اس کے سوا تو دنیا اور دین میں کوئی بھی ایسا نہیں جو کسی کو کچھ بھی دے سکے۔ اگر ایسا کرو گے تو اپنی عبادتوں سے ضرور نفع پاؤ گے ورنہ سخت ضرورت کے دن یعنی میدان حشر میں خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔

فصل

شاید تمہارا یہ خیال ہو کہ اس قسم کے خفیہ ریائے تو بیچنا محال ہے البتہ جلی ریائے آدمی بچ سکتا ہے پھر نہ معلوم کون سی عبادت صحیح ہے اور کون سی فاسد، لہذا ہم اس کی بھی تشریح کئے دیتے ہیں۔ عبادت میں ریائیں قسم کی ہوتی ہے۔

شروع عبادت میں ریاء | یا تو اول ہی سے ہو، مثلاً نماز کا پڑھنا اول سے لیکر آخر تک سارا محض لوگوں کے دکھانے اور نمازی کہلانے کو ہو۔ یہ صورت تو نماز کیلئے مفسد ہے کہ ایسی نماز ہی صحیح نہ ہوگی کیونکہ اس میں عبادت کی نیت ہی نہ ہوتی اور بلا نیت کے کوئی عبادت

لے اس صورت میں چونکہ ایک قسم کی تحقیر ہے اس لئے میرے نزدیک سب کو فرستے سمجھے، کیونکہ فرشتوں سے انسان ریاء نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے کوئی کام نہیں پڑتا، اس لئے ان سے طالب توقیر و تعظیم نہیں ہوتا ۱۲ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ۔

معتبر نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص نماز تو جلوت ہو یا خلوت دونوں صورتوں میں پڑھتا ہے مگر اول وقت میں پڑھنا ریا کی نیت سے ہوتا ہے تو اس صورت میں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ فرض ادا ہو جائے گا۔ البتہ اول وقت کی فضیلت حاصل نہ ہوگی اس لئے کہ اس میں ریا موجود ہے۔ اب ریا یہ بات کہ ریا کا قصد عبادت میں شامل ہوا سو اس کا گناہ جہاں ہوگا۔

اشنائے عبادت میں ریا | دوسری صورت یہ ہے کہ اشنائے عبادت اور تکمیل طاعت میں ریا ہو۔

مثلاً نماز پڑھنے میں کوئی بھولی ہوئی چیز یاد آگئی یا کوئی تماشہ ہونے لگا تو دل لچایا کہ نماز توڑ کر ادھر متوجہ ہوتے، پس اگر ایسی حالت ہے کہ تنہائی کا موقع ہوتا اور کسی کا لحاظ مانع نہ ہوتا تو ضرور نماز کو توڑ دیتا مگر چونکہ آدمی بیٹھے ہوئے ہے اس لئے ان کی شرم اور اس خیال سے کہ دیکھنے والے یوں کہیں گے کہ دیکھو فقیر شغل کھیلے میاں نے اپنی نماز توڑ دی، نماز کو نہ توڑے اور بادل نافوا پڑے جائے تو اس نماز کو بھی باطل کہیں گے۔ کیونکہ عبادت میں اول سے لیکر آخر تک نیت کا قائم رہنا ضروری ہے۔ اور جب درمیان میں ریا کی وجہ سے نیت عبادت جاتی رہی تو نماز بھی جاتی رہی۔

یا مثلاً کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور لوگوں کو اپنی طرف دیکھتا ہوا پا کر اس خیال سے کہ میری عبادت پر یہ لوگ مطلع ہو گئے ہیں اس کی طبیعت کو اس قدر خوشی ہوئی کہ عبادت کی اصل نیت بالکل مغلوب ہو گئی اور نماز کا کوئی رکن ایسی حالت میں ادا ہوا جس میں لوگوں کی آگاہی کے سربور کو زیادہ دخل تھا، تو غالب ہے کہ یہ نماز بھی صحیح نہیں ہوئی۔ کیونکہ اس میں اگرچہ نیت منقطع نہیں ہوئی مگر تاہم ایسی مغلوب ہو گئی ہے کہ اس کا عدم اور وجود برابر

ہے ، پس اس نماز کو بھی باطل کہا جائے گا ۔ ہاں اگر ایسی معمولی خوشی ہو کہ وہ نیت پر غالب نہ آئے اور عبادت کا محرک اور اصل باعث رضاے حق اور حکم خداوندی ہی رہے تو یہ نماز تو صحیح ہو جائے گی ، مگر قصیدہ یا گناہ ضرور ہوگا ۔

عبادت کے بعد ریا کا حکم | تیسری صورت یہ ہے کہ عبادت سے فارغ ہو جانے کے بعد ریا ہو ۔ مثلاً لوگوں کے اس عبادت پر آگاہ ہو جانے سے اس کو مسرت ہو یا لوگوں سے خود ہی اس کا اظہار فخر کے انداز پر کرتا پھرے ، تو اس عبادت کے صحت اور فساد سے کوئی علاقہ نہیں اس لئے کہ جس وقت ریا ہوا ہے اس وقت عبادت ختم ہو چکی تھی ۔ البتہ اس مسرت اور اظہار کا گناہ ہوگا ۔ اور پھر عبادت کا اظہار صراحۃً یا لکناۃً یا تعریفاً جس طرح اور جس حیثیت سے ہوگا اس سے ریا کے جلی اور خفی ہونے کا اندازہ خود ہو سکے گا کہ صراحۃً اظہار ہے تو ریا بھی جلی ہے اور اظہار اشارۃً ہے تو ریا بھی خفی ہے ۔

فصل

ریا کے سبب اول | ریا بڑا مہلک مرض ہے اس کا علاج پوری مستعدی کے ساتھ ہونا چاہئے ۔ یاد رکھو کہ ریا کا سبب اکثر یا تو حبت مدح اور اپنی تعریف کی خواہش ہے ، یا مل دنیا کی حرص و طمع اور یا مذمت کا خوف و

اندیشہ ۔ مثلاً کوئی شخص میدان جنگ میں اس غرض سے بہادری دکھائے کہ لوگ اس کو شجاع کہیں ، یا اس نیت سے عبادت کرے کہ لوگ اس کو عبادت گزار و پرہیزگار کہیں تو یہ حبت مدح ہے اور اس کا علاج وہی ہے جو

حسرت کے علاج میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ شہرت اور دنیا کی نیک نامی محض فرضی اور دیکھی ناقابل اعتبار کمال ہے۔ آج مرے کل دوسرا دن تعریف کر رہا ہوں اور ان کی تعریفیں اور سپاس نامے یہیں رہ جائیں گے اور کسی سے کچھ نفع نہ ہوگا۔ حقیقی کمال وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی ساتھ ہے یعنی معرفت الہی کہ اس کو کبھی فنا ہی نہیں۔

اس کے علاوہ ریا میں خصوصیت کے ساتھ یہ خیال کرنا بھی اس مرض کیلئے مفید ہے کہ یہی بہادری اور یہی عبادت جو آج مجھ کو لوگوں کی زبان سے شجاع اور عابد کہلا رہی ہے کل کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں ساری مخلوق کے سامنے مجھ کو رسوا اور ذلیل کرانے گی کہ میرا نام فاجرو مکار اور ریاکار پکارا جائے گا۔ اس پر طرہ یہ کہ میرا کیا کرایا سب سیکار ہو جائے گا اور وہ اعمال جن کو بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ جمع کیا تھا ضبط ہو جائیں گے پس لوگوں کی خوشنودی اور دنیا کی اس ناپائیدار مدح کے معاوضہ میں حق تعالیٰ کا غصہ اور حشر کی رسوائی اور ذلت خریدنا کس قدر عقل کے خلاف ہے۔ علاوہ ازیں یہاں دنیا میں جن کی رضا مندی چاہتے ہو اگر حق تعالیٰ چاہے ہم سے ان کو ناراض بھی کر دے اور مدح کے بدلے وہی لوگ ہماری الٹی مذمتیں کرنے لگیں۔ کیونکہ قلوب اور زبانیں تو سب اس کے قبضہ میں ہیں پس چند روزہ موبہم و محنت تعریف کو حق تعالیٰ کی رضا مندی پر جو کہ اصل سعادت ہے کیونکر ترجیح ہو سکتی ہے۔

اسی طرح مذمت کا خوف ریا کا باعث ہو تو یہ بات ذہن نشین کرنا چاہئے کہ اگر میں عند اللہ پسندیدہ ہوں تب تو لوگوں کی مذمت مجھ کو

سبب ذمہ یعنی
خوف مذمت کا علاج

نقصان نہیں پہنچا سکتی، پھر ڈروں تو کیوں ڈروں؟ خصوصاً جب کہ یہ بات یقینی ہے کہ مخلوق کی اس مذمت کے موہوم اندیشہ کی وجہ سے حق تعالیٰ کو ناراض رکھنا دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ بھلا اگر یہ باطنی ریالوگوں کو معصوم ہو جائے کہ مجھے لوگوں کی مذمت سے ڈر معلوم ہوتا ہے اور اسی لئے میں نیکی کا رُخ کی سی صورت بناتا اور پرہیزگار بنا پھرتا ہوں تو پھر اس خوف سے کچھ بھی نفع نہ ہوگا، اور جس بات کا اندیشہ ہے وہ سامنے آجائے گی کہ سکاری کھلنے کی وجہ سے مذمتیں ہونے لگیں۔ اور اگر اخلاص کے ساتھ حق تعالیٰ کو راضی رکھنے کیلئے طاعت کروں تو جن لوگوں کی مذمت کا مجھے خوف ہے وہ بھی مسیکر دوست بن جائیں اور خداوند تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہو جائے گی۔

سبب سوم ہر صں طمع کا علاج | ریا کا تیسرا سبب حرص و طمع ہے۔ پس اگر یہ وجہ ہو تو خیال کرنا چاہئے کہ جس چیز

کی طمع ہے اس کا حاصل ہو جانا ایک موہوم بات ہے اور اس ریا کی بدولت حق تعالیٰ کی رضا مندی کا ہاتھ سے جاتا رہنا یقینی ہے، پھر بھلا کسی نفع کی موہوم امید پر خدا کے غصہ کو سر پر لینا کون پسند کرتا ہے؟ چونکہ حق تعالیٰ مقلب القلوب ہے اس لئے یاد رکھو کہ ریاکاری سے جس دنیوی مطلب کیلئے عبادت کر رہے ہو وہ بھی نہ حاصل ہو سکے گا، بلکہ مخلوق کے سامنے طمع کرنے میں ذلت اور رسوائی جدا ملنا دے گی، ان کے احسان مندا لگ ہو گئے کہ ہمیشہ گردن نیچی رہے گی۔ اور اگر بے طمع ہو جاؤ گے تو حق تعالیٰ تمہاری تمام ضرورتوں کا کفیل ہو جائے گا۔ اور پھر اخلاص کی بدولت جو کچھ دائمی لذتیں تم کو آخرت

میں ملیں گی وہ اس کے علاوہ ہوں گی۔ غرض ان یقینی اور یقینی باتوں کو ذہن نشین کر لو گے تو ریا کا نام و نشان بھی نہ رہے گا اور حق تعالیٰ اخلاص کی توفیق بخش دے گا۔

فصل

عبادت کو مخفی رکھنے کے منافع | اس کے بعد غالباً تمہیں یہ فکر ہوگی کہ کیا

بعض عبادتوں میں مخلوق کے مطلع ہونے پر یکایک جو ریا پیدا ہو جاتا ہے اس کا علاج معلوم نہیں ہوا۔ لہذا اس کی تدبیر بھی بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے خلوت میں بیٹھ کر تنہائی کی حالت میں عبادت کیا کرو، اور اپنی عبادت کو ایسا چھپا کر دجیسا اپنے عیوب اور معصیتوں کو چھپایا کرتے ہو۔ دیکھو حضرت ابو حنیفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی شخص نے ایک مرتبہ دنیا اور دنیا داروں کی مذمت بیان کی تو شیخ نے جواب دیا کہ ہمارے حلقہ میں آج سے مت بٹھا کرو، کیونکہ تم اس کے اہل نہیں ہو، اس لئے کہ جو کام تمہیں چھپانا چاہتے تھے اس کو تم نے مجمع میں ظاہر کر دیا ہے۔

یاد رکھو کہ عبادت کا اختصار شروع شروع میں ذرا دشوار معلوم ہو گا مگر چند روز ایسا کرو گے تو اس کی عادت پڑ جائے گی۔ بلکہ خلوت کی عبادت و مناجات میں لذت آنے لگے گی۔ بایں ہمہ اس کا لحاظ رکھو کہ جس وقت سب اپنی عبادت پر لوگوں کی اطلاع سے دل میں مسرت پیدا ہو تو فوراً پہلی باتوں کو یاد کرو اور سوچو کہ کمزور مخلوق کا میری عبادت پر مطلع ہو جانا میرے لئے ذرا کم نفع نہیں ہے لہذا اس بے نفع بات پر میرا خوش ہونا فضول اور حق تعالیٰ کے غصہ کا نشانہ بن جانا بڑی خطرناک حالت ہے۔ پس جس وقت یہ خیال کرو گے تو وہ مسرت کراہت سے بدل جائے گی اور جب کراہت کا پلہ بھاری

ہوگا تو عبادت اسی اخلاص کی طرف لوٹ جائے گی جو مقصود ہے۔

ظہور طاعت پر غیر اختیاری
مسرت مضر نہیں!

اور چونکہ اس سے زیادہ مضمون کے تم
 مکلف بھی نہیں ہو اس لئے اگر اس پر
 بھی قلب میں مسرت کا اثر باقی رہے

تو یہی بات ہے جس کا فکر و خیال کرنا فضول ہے، کیونکہ یہ اختیاری نہیں ہے
 اور جو بات اختیاری نہیں ہوتی اس پر مواخذہ بھی نہیں ہوا کرتا۔ العسر
 تمہارا کام صرف اس قدر ہے کہ اپنی عبادت کو بالقصد ظاہر اور لوگوں میں
 شائع اور مشہور نہ کرتے پھرو۔ اور اگر بطور خود لوگوں کو اس کی اطلاع ہو جائے
 اور اس پر تم کو مسرت لاحق ہو تو اس کو مٹانے کی کوشش کرو کہ جس طرح ممکن
 ہو کر اہستہ سے بدل لو تا کہ اس مسرت کا کسی عمل پر کوئی اثر نہ پیدا ہو اس
 کے بعد جو کچھ خالت ہے اب اس کا دور کرنا چاہو کہ تمہاری قدرت سے باہر
 ہے لہذا اس کا مطلق فکر نہ کرو۔

فصل

اظہار عبادت بعض جگہ مفید ہے
اس نیت سے عبادت کے ظاہر دینے

ہوگی اور وہ بھی میری طرح حق تعالیٰ کی عبادت کرنے لگیں۔ مگر ہاں نیت
 کا صاف اور خالص ہونا ضروری ہے۔ اگر نفس امارہ اس حیلہ سے تمہارا
 شکار کرنا چاہے یا اس سے کسی جھپی ہوئی خواہش کے بڑھنے کا اندیشہ ہو تو ہرگز
 اس کی جرأت نہ کرنا بلکہ عبادت کے مخفی ہی رکھنے کے پابند بنے رہنا۔ اور اس
 کی علامت یہ ہے کہ عبادت کا اظہار تمہارے دل کی خواہش پر قائم رہے کہ
 اگر دوسرے لوگ اس بوجھ کو اٹھالیں اور کسی دوسرے ہی کی عبادت دیکھ کر

لوگوں کو رغبت پیدا ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لہذا دل کٹٹول لیا کر وہ اس میں کیا خواہش ہے۔ کیونکہ اگر یہ خواہش ہوئی کہ میری عبادت دوسرے لوگوں کی رغبت کا ذریعہ بنے اور میں مقتدار بنوں اور مخلوق میری مقتدی ہو تو بس یہاں ریا اور طلبِ شہرت و حبِ جاہ ہے۔ کیونکہ اس صورت میں ظاہر ہے کہ اخلاص ہاتا رہا۔ اسی بنا پر اپنے گناہوں کا چھپانا اور ظاہر نہ کرنا جائز ہے بشرطیکہ اس نیت سے ہو کہ لوگ فاسق نہ کہیں۔

گناہ کے مخفی رہنے پر خوشی | گناہوں کے مخفی رہنے پر خوش اور آشکارا
گناہ نہیں ہے ! | ہونے پر نہنجیدہ ہونے میں کچھ مضائقہ
نہیں ہے۔ عام ہے کہ حق تعالیٰ

کے حکم کی موافقت کے باعث ہو کہ وہ معصیت کے چھپانے کو پسند اور اظہار کو ناپسند فرماتا ہے، یا اپنے اوپر سے ایذا رفع کرنے کے سبب سے ہو کہ معصیت کے فاش ہونے پر لوگوں کو میری خدمت اور برائیاں کرنے کا موقع ملے گا اور اس سے میرے دل پر صدمہ ہوگا اور یہ صدمہ اختیاری نہیں ہے بلکہ طبیعت کا اقتضا ہے، اور یا حق تعالیٰ کی شانِ ستاری ظاہر ہونے پر خوش ہونے کی وجہ سے ہو۔ بہر حال کسی نیت سے بھی کیوں نہ ہو گناہوں کے مخفی رہنے پر خوش ہونا حرام نہیں ہے۔ البتہ عبادت پر اس نیت سے خوش ہونا کہ لوگ تعریف کریں گے اور مخفی دعائیں مانگیں بیشک حرام ہے۔ کیونکہ یہ خوش ہونا گویا عبادت کی اجرت لینا اور مخلوق کی مدح کو اپنی طاعت کا معاوضہ بنانا ہے، اور یہ ناجائز ہے۔

اس مضمون کو دوسرے طریقہ سے یوں سمجھو کہ معصیت کے ظاہر ہونے میں عموماً حیا اور شرم آتی ہے۔ اور حیا چونکہ ریا نہیں ہے اس لئے اس غرض سے معصیت کا چھپانا اور اس پر خوش ہونا بھی حرام نہیں ہے۔ برخلاف عبادت کے، اس کے ظاہر ہونے پر خوش ہونے کی وجہ سے اس کے کہ عبادت کا معاوضہ ہو مہوم اور دنیا سے دنی کا فائدہ قرار دیا ہے اور کوئی معقول وجہ نہیں ہے، لہذا حرام ہے۔ ہاں دنیا کے خوف سے طاعت اور عبادت کا چھوڑنا بھی مناسب نہیں ہے۔ بلکہ عبادت کو کرتے رہو اور اگر اس میں ریا پیدا ہو تو اس کے دور کرنے کی کوشش رکھو۔ البتہ اگر ایسے کام جن کو مخلوق سے تعلق ہو مثلاً نماز میں امام بنانا یا مقدمات میں قاضی و قاضی قرار پانا یا قضا یا وعظ گوئی اگر ان امور میں ریا کا غالب اندیشہ ہو کہ نفس ضرور شرارت کرے گا اور نیت میں اخلاص بالکل قائم نہ رہے گا، تو بیشک ان کاموں سے بھاگنا چاہئے۔ کیونکہ سلف کا یہی طرز تھا اور ضرور اسی میں بہتری ہے۔

ریا کے اندیشہ سے معمولات ترک نہ کرنے چاہئیں

اب رہے نماز، روزہ اور صدقات وغیرہ کے اعمال، سو ریا کے اندیشہ سے ان کو ترک کرنا جائز نہیں۔ البتہ اگر بالکل ہی اخلاص نہ ہو اور اول سے آخر تک رمضان ہی تعالیٰ اور عبادت خداوندی کی قطعاً نیت نہ ہو محض اپنی جیسی محتاج مخلوق کے دکھلانے کو یہ کام کئے جائیں تو اس وقت ان کا کرنا بھی حرام اور چھوڑ دینا اولیٰ ہے۔ اور اگر کسی نیک کام کے تم عادی و پابند ہو اور اتفاق سے لوگ جمع ہو جاویں تو اس وقت ریا کے احتمال سے اپنے معمول کو ترک مت کرو بلکہ عادت کے موافق اپنا کام کرو اور ریا کو جہاں تک ہو سکے دفع کرو کہ پاس نہ آنے پائے۔

خاستہ

حُسنِ خَلق

اداس میں

نفس کے دھوکے کا بیان

سارے ہی اخلاق ذمہ سے | اخلاق مذمومہ کہ جن سے نفس کا تزکیہ
 صاف ہونا حسنِ خلق کہا جاسکتا ہے | کرنا ضروری ہے یوں تو بہت ہیں
 مگر اصول ہی دس ہیں جن کو بالتفصیل ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اودان میں باہم ایسا
 تعلق ہے کہ ایک کے ساتھ دوسرا اور دوسرے کے ساتھ تیسرا لگا ہوا ہے۔
 اس لئے جب تک سب ہی سے نجات نہ ملے گی اس وقت تک نفس قابو میں نہ
 آئے گا۔ اور ایک کی اصلاح کرنا اور دوسرے سے بے پروا رہنا کچھ مفید نہ
 ہوگا۔ کیونکہ جو شخص دس بیماریوں میں گرفتار ہووے تندرست اسی وقت
 کہا جاسکتا ہے جیسے اس کی دسوں بیماریاں جاتی رہیں۔ جس طرح کوئی خوبصورت

اُدی حسین اسی وقت کہلا سکتا ہے جبکہ ہاتھ پاؤں، آنکھ، کان غرض سارے اعضاء مناسب اور خوبصورت ہوں۔ اسی طرح انسان کو حُسنِ خلق اسی وقت حاصل ہوگا جبکہ اس کی تمام باطنی حالتیں قابلِ تعریف اور پسندیدہ ہوں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”مسلمان وہی ہے جس کا خلق کامل ہو اور مومنین میں افضل وہی ہے جس کا خلق سب سے بہتر ہو“ بس اسی اصل کا نام دین ہے، اور اسی کی تکمیل کیلئے رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تھے۔

حُسنِ خلق کی تحقیق اور تحدید اور ثمرات و نتائج میں محققین کے اقوال مختلف ہیں مگر ہم اختصار کے طور پر اس کی تحقیق کرتے ہیں۔

حُسنِ خلق کی ماہیت و ثمرات | جانتا چاہئے کہ خلق اور خلق یعنی خ کے فقہ اور ضمیمہ یعنی زبرا و پریش کے

ساتھ جدا جدا دو لفظ ہیں۔ خلق سے مراد صورت ظاہری ہے اور خلق سے مراد صورت باطنی ہے۔ کیونکہ انسان جس طرح جسم سے ترتیب دیا گیا ہے اور ہاتھ پاؤں اور آنکھ کان وغیرہ اعضاء اس کو مرحمت ہوئے ہیں جن کو قوتِ بصارت یعنی چہرہ کی آنکھیں ادراک کر سکتی ہیں۔ اسی طرح انسان روح اور نفس سے ترکیب دیا گیا ہے اور اس کا ادراک بصیرت یعنی دل کی آنکھیں کرتی ہیں، یہ ترکیب اُن ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ اور اُن دونوں ترکیبوں میں حق تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جدا جدا صورت اور قسم قسم کی شکلوں پر پیدا فرمایا ہے کہ کوئی صورت اور بصیرت حسین اور اچھی ہو اور کوئی صورت اور بصیرت بُری

اور بھونڈی ہے۔ ظاہری شکل و ہیئت کو صورت کہتے ہیں، اور باطنی شکل و ہیئت کو سیرت کہتے ہیں۔ ہاں سیرت کا مرتبہ صورت سے بڑھا ہوا ہے، کیونکہ اس کو حق تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ چنانچہ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ آیت کریمہ میں رُوح کو اپنا کہہ کر ذکر فرمایا ہے۔ اور قُلِ الشَّادِحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ میں اس کا اظہار فرمایا کہ روح امر ربانی ہے اور جسم کی طرح سفلی اور خاکی نہیں ہے، کیونکہ جسم کی نسبت مٹی کی جانب منسوبی اور اِنِّیْ خَالِقُ بَشَرٍ اَتِّنُّ طِیْنًا ارثا ہوا ہے۔

سیرت کے بھی چار اعضاء ہیں | اس مقام پر روح اور نفس سے

ہماری مراد ایک ہی شے ہے، یعنی

وہ شے جو حق تعالیٰ کے الہام و القاء سے اپنی اپنی استعداد کے موافق اشیاء کی معرفت حاصل کرتی ہے۔ بہر حال ثابت ہوا کہ زیادہ قابل لحاظ امر ربانی یعنی سیرت انسانی ہی ہے۔ کہ جب تک اس باطنی ترکیب کی شکل و ہیئت میں حسن موجود نہ ہوگا اس وقت تک انسان کو خوب سیرت نہیں کہا جاسکتا۔ چونکہ اس صورت کی کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کی طرح سیرت کو بھی حق تعالیٰ نے باطنی اعضاء رحمت فرمائے ہیں جن کا نام قوت علم، قوت غضب، قوت شہوت اور قوت عدل ہے۔ لہذا جب تک یہ چاروں اعضاء سڈول اور مستعد اعتدال تک نہ ہوں گے اس وقت تک سیرت کو حسین نہ کہا جائے گا۔

۱۱۔ اور آدم کے چہرے میں چونکہ دیا میں نے اپنی روح کو ۱۲

۱۳۔ (اے محمد) کہہ دو کہ روح میرے پردہ دگار کا امر ہے ۱۴

۱۵۔ بے شک میں نے پیدا کیا آدم کو مٹی سے ۱۶

ان باطنی اعضاء میں جو بھی کمی بیشی اور افراط و تفریط ہوگی اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کسی کی ظاہری شکل اور صورت جسم میں افراط و تفریط ہو کہ پاؤں مثلاً گز بھر ہوں اور ہاتھ تین گز کے یا ایک ہاتھ مثلاً آدھ گز کا ہو اور دوسرا ہاتھ گز بھر کا اور ظاہر ہے کہ ایسا آدمی خوبصورت نہیں کہا جائے گا۔ پس اسی طرح اگر کسی کی قوت غضبیہ مثلاً اعتدال سے کم ہے اور قوت شہوانیہ مناسب اعتدال سے بڑھی ہوئی ہے تو اس کو خوب سیرت نہیں کہہ سکتے۔

اب ہم چاروں اعضاء کے مذکورہ کا اعتدال و تناسب اور حسن بیان کرتے ہیں۔

قوت علمیہ کا حسن | **اول قوت علم**۔ اس کا اعتدال اور حسن تو یہ ہو کہ انسان اس کے ذریعے اقوال کے اندر سچ اور جھوٹ میں امتیاز اور اعتقادات کے متعلق حق اور باطل میں تفریق کر سکے، اور اعمال میں حسن اور قبح یعنی اچھا اور بُرا پہچان سکے۔ پس جس وقت یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو اس وقت حکمت کا وہ ثمرہ پیدا ہوگا، جس کو حق تعالیٰ بایں الفاظ ارشاد فرماتا ہے کہ ”جس کو حکمت نصیب ہوئی اس کو خیر کثیر عطا ہوئی“ اور درحقیقت تمام فضیلتوں کی حبڑ اور اصل یہی ہے۔

قوت غضبیہ اور شہوانیہ کا حسن | **دوم دسوم**۔ قوت غضب و قوت شہوت۔ ان کا اعتدال اور حسن یہ ہو کہ دونوں قوتیں حکمت اور شریعت کے اشارے پر چلنے لگیں اور مہذب

مطیع شکاری کتے کی طرح شریعت کی فرماں بردار بن جائیں کہ جس طرف بھی ان کو شریعت چلائے بلا غدر و بے تامل اسی جانب لپکیں اور شکار پر حملہ کریں اور جس وقت وہ ان کو روکنا چاہے تو فوراً ٹھیکر جائیں اور چپ ہو کر اپنی جگہ بیٹھ جائیں۔

قوتِ عدل کا حسن | چہارم، قوتِ عدل۔ اس کا اعتدال یہ ہے کہ قوتِ غضب و شہوت دونوں کی باگ اپنے ہاتھ میں لے اور ان کو دین اور عقل کے اشارے کے ماتحت بنائے رکھے گویا عقل تو حاکم ہے اور یہ قوتِ عدل اس کی پیش کار ہے کہ جہر حاکم کا اشارہ پاتی ہے فوراً اسی جانب جھک جاتی ہے اور اسی کے موافق احکام جاری کر دیتی ہے۔ اور قوتِ غضب و شہوانیہ گویا شکاری مرد کے مہذب کتے اور فرمانبردار گھوڑے کی طرح ہیں کہ ان میں حاکم کا حکم اور ناصح کی نصیحت کا نفاذ اور اجراء ہوتا ہے۔ پس جس وقت یہ حالت قابلِ اطمینان اور لائقِ تعریف ہو جائیگی اس وقت انسان حسنِ اخلاق اور خوب سیرت کہلائے گا اور ان کی بدولت انسان تمام اخلاق و عادات درست ہو جائیں گے۔

قوتِ غضب کے اعتدال | قوتِ غضب کے اعتدال کا نام شجاعت ہے اور یہی عند اللہ پسندیدہ ہے۔ کیونکہ اگر اس میں زیادتی ہوگی تو اس کا نام تہور ہے، اور اگر کمی ہوگی تو بزدلی کہلائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں حالتیں ناپسندیدہ ہیں۔

حالت اعتدال یعنی شجاعت سے لطف و کرم، دلیری و جودت، برزباری و استقلال، نرمی و ملاطفت اور غصہ کے ضبط کا مادہ اور ہر کام میں دورانہشی و وقار پیدا ہوتا ہے۔ اور اس میں زیادتی ہوتی ہے تو نا عاقبت اندیشی، ڈھنگ مارنا، شیخی بگھارنا، غصہ سے بھرنا، ٹھنڈا، ٹھکیر اور خود پسندی پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر اس میں کمی ہوتی ہے تو بزدلی و ذلت، بے غیبتی و کم ہمتی، خساست اور وہ حرکات ظاہر ہوتی ہیں جو چھپورا پن کہلاتی ہے۔

قوت شہوانیہ کے اعتدال
اور افراط و تفریط کے ثمرات

شہوت کی حالت اعتدال کا نام پارسائی ہے۔ پس اگر شہوت اپنی حد اعتدال سے بڑھ جائے گی تو حرص و ہوا کہلائے گی، حالت معتدلہ یعنی پارسائی اللہ پاک کو پسند ہے۔ اور اس سے جو خصائل پیدا ہوتے ہیں وہ سخاوت، حیا، صبر، قناعت، آقا کہلاتے ہیں۔ طحکم ہو جاتی ہے، خوف و خشیت اور دوسروں کی مدد کرنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور حد اعتدال سے بڑھنے اور گھٹنے سے خرم و لالچ، خوشامد، چاپلوسی، امراء کے سامنے تذلل اور فقرار کو بظہر حقارت دیکھنا، بے حیائی، فضول خرچی، ریا، تنگ دلی، نامردانگی اور حسد وغیرہ خصائل برپا ہوتے ہیں۔

قوت عقل کے اعتدال و
افراط و تفریط کے آثار

قوت عقل میں اگر اعتدال ہوتا ہے تو انسان مدبر و منظم اور ذکی و سمجھ دار ہوتا ہے کہ اس کی رائے صائب ہوتی ہر حال ہر مضمون میں اس کی طبیعت چلتی اور جودت دکھلاتی ہے۔ اور اگر حد اعتدال

سے بڑھ جائے تو دھوکہ بازی، فریب دہی اور مکاری کہلاتی ہے۔ اور اگر عقل کی قوت میں کسی قسم کا نقصان اور ضعف ہوگا تو کسندہی و حماقت اور بے وقوفی کہلائے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ ایسا آدمی جلد دوسرے کے دھوکہ میں آجائے گا۔

غرض جس وقت یہ ساری قوتیں حد اعتدال پر ہوں گی تو اس وقت انسان کو حسن الخلق یعنی خوب سیرت کہا جائے گا۔ کیونکہ اعتدال سے گھٹنا اور بڑھنا دونوں حالتیں حسن سے خارج ہیں۔ خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”نہ اپنے ہاتھ گردن سے باندھ لو کہ بخل کرو اور نہ بالکل کھول دو کہ اسراف کرنے لگو“ نیز فرماتا ہے کہ ”ہم ایسے بندوں کی پریشان ہے کہ نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ اس کے بین بین (بیچ بیچ) حالت پر رہتے ہیں۔“

فصل

بدرستی کا علاج نفس پر حیر کرنا اور ان بلا خلاقوں کی اصلاح چونکہ ریاضت اور مجاہدہ سے ہو سکتی ہے لہذا

اگر کسی میں کوئی خلق برا موجود ہو تو اس کو چاہئے کہ نفس پر حیر کرے، مثلاً اگر بخل کی عادت ہو تو جیرا و قہراً اس کو ترک کرے اور نفس کو ناراض کر کے خرچ کرنے کی عادت ڈالے اور اگر فضول خرچی کا جوگر ہو تو نفس کو فرضی سخاوت سے روکے اور خرچ کرنا بند کرے تاکہ کم خرچی کی عادت ہو جائے۔ پھر جب حالت اصلاح پر آجائے گی تو وہی بین بین حالت پیدا ہو جائے گی جو حق تعالیٰ کو پسند ہے۔

حَسَنِ خَلْقِ میں تکلف سے | مگر یہ نہ سمجھنا کہ حیراً و قہراً خرچ کرنے سے
اخلاقِ حسنہ کا وسیلہ ہے | سخی یا بہ تکلف عاجزی کرنے سے تواضع
بھلاؤ گے، نہیں ہرگز نہیں سخاوت

اور تواضع تو اس طبعی حالت کا نام ہے جو بلا تکلف وبے تصنع مال کو موقع پر
خرچ کر اسے اور دوسروں کے سامنے انکساری کا مضمون خود بخود ظاہر کرا دے
نہ کہ بہ تکلف۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انشاء اللہ اس حیر و قہر اور تکلف کے ساتھ
خرچ کرنا یا لوگوں کے سامنے مجبوتا اصل سخاوت اور تواضع کا وسیلہ بن جائے
گا۔ کیونکہ بہ تکلف ایک کام کو کرتے کرتے اس کی عادت ہو جاتی ہے، اور
جب عادت ہو جائے گی تو خصلت محمودہ سے دل ایسا متصف ہو جائے گا
کہ وہ عموماً خصلت طبعی بن جائے گی۔

حَسَنِ خَلْقِ کے مراتب اور ثمرات | جس طرح حسن ظاہری میں کمی بیشی
ہو کرتی ہے کہ کوئی زیادہ خوبصورت

ہوتا ہے اور کوئی کم۔ اسی طرح حسن باطنی میں بھی لوگ متفاوت ہوتے
ہیں۔ پس سب سے زیادہ خوب سیرت تو سرورِ عالم رسول مقبول سیدنا
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ کی شان میں آیہ کریمہ اِنَّكَ لَعَلٰی
خَلْقٌ عَظِيْمٌ نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس مسلمان
کو آپ کے اخلاق کے ساتھ جتنی مناسبت ہوگی اسی قدر اس کو حسین سیرت
کہیں گے، اور یہ ظاہر ہے کہ سیرت باطنی میں جس قدر جس کو حسن حاصل ہوگا
اسی قدر اس کو سعادت اخروی حاصل ہوگی کہ کامل درجہ کا حسین شخص مشوق

اور محبوب بن جاتا ہے۔ اور پہلے درجہ کا قبیح و بدیاطن شخص کمال بغض و نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور دوسری حالت میں محبت اور نفرت کے ہزار اور جے نکلیں گے جن پر ان کی مقدار و کیفیت کی مناسبت و ثمرات و انتفاع مستقر ہوں گے۔ پس خوب سیرتوں اور بد سیرتوں کے امتداد کی جانچ اس پیمانہ سے آسانی کی جاسکتی ہے۔

فصل

اخلاق کی تشخیص محبت صادق سکرو | انسان کو اپنے نفس کی حالت معلوم کرنے میں اکثر دھوکا ہو جاتا ہے

کہ بد خلق شخص بھی کبھی اپنے آپ کو خلیق اور خوب سیرت سمجھنے لگتا ہے۔ چنانچہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو غصہ آجاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ واسطے غصہ آیا ہے جو خوب سیرتی کھیلے ہونا ہی چاہئے۔ یا مثلاً اپنی عبادتوں کو لوگوں پر ظاہر کرتا ہے اور نفس یہ دھوکہ دیکر مطمئن بنادیتا ہے کہ تم نے تو اس غرض سے عبادتوں کا اظہار کیا ہے تاکہ لوگ اس نیک کام کی رغبت اور اس میں تمہارا اقتدار کریں۔ یا مثلاً عابد بنواید، متقی، پابند موم و صلوة بتا ہے اور باوجودیکہ یہ سب رینا اور دکھاؤ کی نیت سے ہوتا ہے، مگر نفس اس عیب کو ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ غرض اسی طرح یہ نفس اتارہ بڑے بڑے دھوکے دیا کرتا اور بد حالی میں مبتلا رکھنے کھیلے عیب کو خوبی بنا کر ظاہر کیا کرتا ہے۔

لہذا مناسب ہے کہ اپنی حالت کسی اپنے مخلص اور صاف گو دوست سے پوچھو کہ وہ تمہیں کیسا سمجھتا ہے؟ چونکہ تمہاری خصلتوں اور عادتوں کا دوسرے

لوگ ابھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جن سے سابقہ اور واسطہ پڑتا ہے اور ان کو تمہارے اخلاق کے امتحان کا موقع ملے وہی ابھی طرح جانچ سکتے ہیں، پس اگر تمہارے دوست کو تمہاری خیر خواہی ملحوظ ہوگی تو بے تکلف وہ تم کو بتا دے گا کہ فلاں عادت تمہاری خراب ہے، پس اسی کی اصلاح میں تم کو مشغول ہو جانا چاہئے۔ اور اگر چند عادتیں خراب ظاہر ہوں تو اغلب کی فکر پہلے کرو اور جس کا نتیجہ زیادہ خراب نکل رہا ہو اس کا علاج سب سے مقدم سمجھو۔ مثلاً

دنیا کی محبت کا علاج | دنیا کی محبت۔ اور یہ ایسی بلا ہے کہ جس سے شاذ و نادر ہی کوئی شخص محفوظ ہو گا۔ حالانکہ یہی تمام

گناہوں کی جڑ ہے، پس اس کا علاج مقدم اور سب سے زیادہ ضروری سمجھنا چاہئے۔ اور دنیا کی محبت کا علاج یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کرو کہ آخر دنیا کی جانب مجھ کو اس قدر توجہ اور آخرت سے روگردانی کیوں ہے۔ اگر غلویت میں فکر کرو گے تو سمجھ میں آجائے گا کہ سوائے جہالت اور غفلت کے کوئی وجہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کھیلے مان لو کہ تمہاری عمر سو برس کی بھی ہوئی اور تمہیں تمام سطح زمین کی سلطنت بھی مل گئی مگر پھر کیا ہے آخر فنا ہونا ہے۔ عنقریب وہ دن آنے والا ہے کہ نہ تم رہو گے اور نہ یہ سلطنت و ملک رہے گا، یہ سب تو فنا ہو جائیں گے مگر اس کی بدولت ابدی سلطنت جس کے ختم ہونے کا کوئی وقت ہی نہیں تمہارے ہاتھ سے ضرور جاتی رہے گی۔

ابدی غلو و دوام کا تصور | اور ابدی غلو و دوام کی مقدار تمہارے خیال میں نہ آ سکے تو یوں تصور کرو کہ

تمام دنیا اس کنارے سے لیکر اس کنارہ تک اناج سے بھری ہوئی ہے اور ایک پرندہ پورے ایک ہزار برس میں اس لبریز دنیا میں سے ایک دانہ اٹھا لیتا ہے پس اسی طرح پر ہزار سال میں اناج کا ایک ایک دانہ اٹھانے پر بھی ایک ایک دن یہ دنیا اناج سے ضرور خالی ہو جائے گی۔ پس یہ مدت بھی جس کی ہزار ہا ہزار گنا پر تمہاری گنتی ختم ہوتی ہے، ابد اور دوام کے نام سے موسوم نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ابد اور دوام اس مدت سے بھی لکھو لکھا اور کروڑ ہا گنا زیادہ ہے۔ کیونکہ وہ اتنی بیشمار مدت کا نام ہے جس کی کہیں انتہا ہی نہیں۔

پھر جلا اس عارضی اور فنا ہو جانے والی سلطنت کی طرف توجہ کرنا اور ابدی و دائمی مملکت سے بے پروا اور مستغنی بننا نفس نے کیوں پسند کر لیا؟ پھر یہ بھی سوچو کہ دنیا کی معمولی تجارت میں تم کیسی کیسی مصیبتیں اٹھاتے ہو طلب ریاست میں کیسے کیسے دشوار سفر اختیار کر لیتے ہو۔ حالانکہ ان مصیبتوں اور دشواریوں کے بعد بھی مال اور ریاست کا ملنا بالکل موسوم ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے پہلے ہی موت آجائے اور تجارت کا قلع یا سفر کا انجام دیکھنا نصیب نہ ہوگا اگر ریاست بھی مل جائے تو ممکن ہے کہ وہ غیش آرام و سکون اطمینان حاصل نہ ہو جو ریاست سے مقصود ہوتا ہے۔ بہر حال ایسی موسوم و زبوی راحت کی توقع پر بھی مصیبتیں اور مصیبتیں گراں نہیں گزرتیں، کیونکہ اپنے خیال میں جتنی عمر اپنی سمجھے ہوئے ہو اس کے مقابلہ پر تکلف و محنت کے ایک یا دو برس کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتے، اور یوں خیال کرتے ہو کہ برس روز سفر میں رہنے کی تکلیف کے سبب عمر بھر کا غیش مل جائے گا حالانکہ جو نسبت تمہاری عمر بلکہ تمام دنیا کی

عمر کو ابد اور دوام کے ساتھ ہے اس کا ایک شمرہ بھی ایک برس کو تمہاری خیالی عمر کے ساتھ ہر گز ہر گز حامل نہیں ہے۔ پھر دنیا کی زندگی کو اگر آخرت کی ابدی نعمت کے حامل کرنے میں صرف کرو اور اس چند روزہ محنت اور تکلیف کو وہاں کی دائمی لذت کیلئے گوارا کر لو تو کیا مشکل ہے؟ مگر یہ ہو کیسے؟

نفس کا دھوکہ کہ خدا کریم ہے | نفس نے ایک شوشرہ چھوڑ دیا اور دھوکہ میں ڈال رکھا ہے غفلت کئے جاتے ہو۔ اور کہتے ہو کہ خدا کریم ہے، معاف کرنا والا اور اس کی وجہ سے غفلت

ہے سب کچھ بخش دے گا اور برے عمل کے باوجود ہم کو جنت میں بھیج دے گا۔ بھلا میں پوچھتا ہوں کہ کھیتی اور تجارت میں ایسا کیوں نہیں خیال کر لیتے؟ کیا آخرت کا خدا کوئی اور ہے اور دنیا کا کوئی اور؟ اور جب دونوں کا خدا ایک ہی ہے تو دنیا کے کمانے کے متعلق اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر گھر میں کیوں نہیں بیٹھتے اور کیوں نہیں خدا پر بھروسہ کرتے کہ جب وہ رزاق اور قادر ہے تو بلا محنت کئے ہوئے بھی ہمارا پیٹ بھر دے گا۔ اور کیوں نہیں اس کی امید رکھتے کہ وہ کسی دریا نہ کا دبا ہوا خزانہ ہم کو سوتے میں دکھلا دے گا جس سے بلا محنت اور مزدوری کے ہم مالا مال ہو جائیں گے مگر خسوس اگر یہاں تو یوں جواب دیتے ہو کہ معاش کے اسباب کا اختیار کرنا ضروری بات ہے۔ کیونکہ مدفون خزانہ کا ہاتھ لگ جانا تو ایک اتفاقی امر ہے کہ شاید وہاں کبھی کسی کیلئے ایسا اتفاق بھی پیش آ جاتا ہے۔ مگر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔

بے محل توقع شیطانی دھوکہ ہے | پس ایسا ہی آخرت کے متعلق بھی سمجھو

کہ خراب اعمال اور بدکاریوں پر معافی و مغفرت کی توقع کرنا اس سے بھی مٹاؤ
 نادر ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ صاف فرما چکا ہے کہ ”انسان کو وہی ملے گا جو وہ کرے
 گا۔ اور ہستی بندے فاسق و فاجر لوگوں کی برابر نہیں ہو سکتے وغیرہ وغیرہ“ دنیا
 کے معاملات میں تو اسباب کے اختیار کرنے کو ضروری بھی نہیں فرمایا بلکہ ان سے
 بے توجہ بنایا اور یوں فرمایا ہے کہ ”کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہو کہ
 جس کا رزق ہمارے ذمہ نہ ہو“

تعجب ہے کہ دنیا کمانے میں تو خدا پر مہروسہ نہیں ہے اور آخرت
 میں بد عملیوں کی معافی پر وثوق اور بے جا توقع رکھ کر اپنا دین برباد کر رہے ہو۔
 خوب یاد رکھو کہ یہ شیطانی دوسرہ ہے جس نے مخلوق کو تباہ اور اعمال سے کابل
 بنا کر عبادت و طاعت سے روک رکھا ہے۔ حق تعالیٰ محفوظ رکھے۔

فصل

غیب پر ایمان یقین حاصل کرنے کا طریق اور اگر تم یہ کہو کہ چونکہ دنیوی
 معاملات کے نتائج تو اکھول

سے دیکھتے اور رات دن تجربہ کرتے ہیں اور آخرت کے معاملات میں سے
 کوئی واقعہ بھی کسی نے مشاہدہ نہیں کیا اس وجہ سے دنیا کی تحصیل میں رغبت
 ہوتی اور دین کی طلب میں غفلت ہے کیونکہ جس شے کو آدمی نے دیکھا نہیں
 اس کی واقعی تصدیق دل کے اندر نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی بات ہے کہ ہر شخص نقد کو
 ادھار پر ترجیح دیا کرتا ہے لہذا طلب دنیا میں ساری تکلیفیں برداشت کر لی جاتی
 ہیں اور دین کے متعلق نواغل تو دور کنارا اصل اسکان اور فرائض بھی ادا ہونے
 مشکل و دشوار پڑ جاتے ہیں۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ تمہارے قلب کی آنکھیں روشن

فسرادیے اور تم صاحب بصیرت بن جاؤ تو پھر دینی امور کے انجام بھی دنیا ہی کی طرح تمہارے مشاہدے میں آجائیں گے۔ اور اگر بصیرت حاصل نہ ہو تو بصیرت والوں یعنی انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے ارشادات میں غور کرو، اور دیکھو کہ اس بڑی جماعت میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو آخرت کی دائمی نعمت اور دائمی تکلیف کا قائل نہ ہو۔ اور یقینی بات ہے کہ آخرت کی دائمی بہبودی حق تعالیٰ کی طرف توجہ کئے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور جب تک دنیا کی طرف سے منہ نہ پھیرو گے اس وقت تک حق تعالیٰ کی جانب توجہ کیونکر ہوگی؟ پس جب ان باتوں کو سوچو گے تو تم کو آخرت پر سچا ایمان اور قلب کو امور غیبیہ پر کون و اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ کیونکہ ہر شخص خود اندھا ہوا پس پر لازم ہو کہ وہ کسی سوائے شخص کا تابچ ہو کر چلے۔ کیونکہ راستہ کی ادب و نیچ اور منزل مقصود تک پہنچنے والی مڑک اسی کو نظر آ رہی ہے۔ سہلا اگر طب کے اندر تم کو دخل نہ ہو اور بیمار ہو جاؤ تو تمہیں بتاؤ کہ اس وقت طبیب کے کہنے پر تم کو چلنے کی ضرورت ہو یا نہیں؟ خصوصاً اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ جس پر تمام اطباء کا اتفاق ہو تو اس میں تو تم کو کسی قسم کا شک بھی نہ ہوگا۔ پس یہی حال عقائد کا سمجھو کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اور تمام اہل بصیرت حضرات روحانی طبیب ہیں اور وہ سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ آخرت ضرور ہونے والی ہے اور اس چند روزہ زندگی کے نیک و بد اعمال کا بدلہ ضرور ملنے والا ہے، لہذا اس میں شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔

روح انسانی کی حقیقت | ہاں چند آدمی ایسے بھی ہیں جو

روح کی حقیقت کو سمجھے ہی نہیں کہ وہ کیا چیز ہے؟ ان کی نظر اسی روح جسمانی تک قاصر رہ گئی جس کے ذریعہ سے انسان جس وحرت کرتا ہے۔ یعنی وہ بخارا جو قلب سے اٹھتے ہیں اور بدن کی تمام رگوں میں پھیل جاتے ہیں۔ پس انہوں نے اسی کو انسانی روح سمجھ لیا۔ حالانکہ یہ روح حیوانات میں بھی موجود ہے۔ پھر انسان اور حیوان میں فرق ہی کیا ہوا؟

خوب سمجھ لو کہ روح انسانی کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف ہے، چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دو کہ روح امر ربی ہے“ پس یہی وہ روح ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اور روح الہی کی حقیقت کو چونکہ یہ کو تاہ نظر طیب اندر منہم نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا ان کو دھوکہ ہوا اور آخرت کے منکر ہو کر دہریہ بن گئے کہ جب بدن سے نکل گئی اور بدن کا جس وحرت جاتا رہا تو وہ مٹی ہو کر مٹی میں مل گیا اور زل زلا گیا کہ نہ اس کو اب راحت کا شعور ہو سکتا ہے نہ تکلیف کا۔ ان کم سمجھ لوگوں کی سمجھ پر افسوس ہے کہ اول تو ایک جم غفیر کے مقابلہ پر ان محدودے چند لوگوں کا قول ہی قابل التفات نہیں ہو اور اگر کچھ ہو بھی تو میں پوچھتا ہوں کہ ان کے قول کو تم بالکل یقینی سمجھتے ہو یا کچھ تھوڑا بہت اس میں جھوٹ کا احتمال بھی ہے؟ پس اگر جھوٹ کا احتمال ہو تو اب تم ہی بتاؤ کہ احتیاط کس بات کو چاہتی ہے؟

احتیاط اور عقل بھی فکر آخرت کو مقتضی ہے | اظاہر ہے کہ احتیاط کا مقتضی یہی ہے کہ آخرت کے لئے سامان جمع کرو اور اس کی منکر کرو، کیونکہ اگر مشا تم کو بھوک ہو اور کھانا بھی

سنا منے رکھا ہوا ہے مگر کوئی شخص وثوق کے ساتھ بیان کرے کہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، اور دوسرا شخص کہے کہ نہیں اس میں زہر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ احتیاط کی بنا پر تم اس کھانے سے ضرور پرہیز کرو گے اور سمجھو گے کہ اگرچہ اس میں زہر ہونے کا یقین نہیں ہے مگر پھر بھی اس کا شبہ اور احتمال چونکہ ضرور ہے لہذا ایک وقت بھوکا رہنا اس مشکوک کھانا کھانے سے بہتر ہے، کیونکہ اس کی ایک شق میں مرجانے کا احتمال ہے، اور دوسری صورت میں موت سے تو حفاظت ہے، ہاں اگر ہے تو تھوڑی سی بھوک ہی کی تکلیف ہے جس کو آسانی سے برداشت کر سکتے ہیں۔ کہ ذرا سی لذت اگر حاصل نہ ہوئی نہ ہی زندگی تو باقی ہے گی۔ اگر زندگی ہے تو سب کچھ ہے۔

دیکھو ایک شاعر یا وجود کثافت عقل کے کیا کہتا ہے اس کے عربی اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ :

”منجم اور طبیب نے مجھ سے کہا کہ مرجانے والے انسان بوجہ کبھی زندہ نہ ہوں گے۔ میں نے ان کو جواب دیا کہ جاؤ دور ہو، اور اگر تم سچے ہو تو میرا تو اس وقت بھی کچھ نقصان نہ ہو گا بس اتنا ہی کہ اعمال کچھ کام نہ آئیں گے سو نہ بھی تکلیف تو نہ ہوگی اور اگر تم جھوٹے نکلتے تب تو ظاہر ہے کہ میں نفع میں رہا اور خسارہ تم کو اٹھانا پڑا کہ تم آخرت کے منکر ہونے کی وجہ سے اس کا کچھ بھی تمان ساتھ نہ لائے اور میں دنیا ہی میں اس کا فک کر کے تیار ہوا یا تھا۔“

الغرض دنیا میں رہ کر دینی امور کی سعی کرنے اور نیک اعمال کا ذخیرہ فسرانہم کر لینے کی صورت میں تو بہر حال نفع ہی نفع ہے۔

حُبِ دنیا کا لا علاج درجہ | اور اگر تم یہ کہو کہ میں تو جاہل نجومی اور
زندیق طیب کا قول بالکل صحیح معلوم

ہوتا ہے کہ اس میں جھوٹ کا احتمال ہی نہیں، تمام انبیاء علیہم السلام اور
اور اولیائے کرام کو نعوذ باللہ دھوکہ ہو گیا، پس نہ آخرت کوئی چیز ہے اور نہ
ثواب اور نہ عذاب کوئی بات ہے۔ اگر خدا خواستہ تمہارا خیال ایسا ہو چکا
تو اب تمہارا مرض لا علاج ہے۔ کیونکہ تمہارے مزاج کا فساد اور عقل کی رکاوٹ
صراحتہ ظاہر ہو گئی اور پھر بھی تم اس کو عقلندی سمجھتے ہو کہ بلا دلیل ایک وہی
اور لغو بات کو یقینی اور بدیہی بتلاتے ہو۔ اس صورت میں علاج اور صحت
کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ پس ہم بھی ایسے شخص کو نصیحت کرنے سے منہ
پھیر لیں گے۔

دنیا کی محبت کا آخری علاج | البتہ چلتے چلتے اتنا پھر بھی سمجھائیں گے کہ
اچھا میاں اگر دنیا ہی تمہاری محبوب ہے

اور یہیں کی راحت اور آرام کے شیدا ہو تو تب بھی ہمارے کہنے کے موافق
نا پائدار دنیا کے تعلقات کا کم کرنا تم کو ضروری ہے کہ کیونکہ جو مزہ اور راحت
و آرام آزادی میں ہے وہ پابندی میں نہیں ہے۔ پس اگر تم نفس کے پابند
ہو گئے اور خواہشات و تعلقات میں جکڑ گئے ہو تو یاد رکھو کہ ہر قسم کی ذلت
و رسوائی اٹھانی پڑے گی کہ جو تیاں کھاؤ گے اور اپنی جیسی محتاج مخلوق کے
لگے ہاتھ پھیلاتے اور خوشامدی کرتے پھر دو گے۔

دیکھو دنیا کے تعلقات اور بھگڑے ایسے بُرے ہوتے ہیں کہ بہتر ہے

کافر جن کو آخرت پر ایمان نہ تھا وہ بھی تو ان سے گھبرا اٹھے اور تارک دنیا ہو کر جوگی اور راہب بن گئے۔ انہوں نے بھی اتنا سمجھ لیا کہ دنیا دل لگانے کے قابل چیز نہیں ہے۔ کیونکہ اس ناپائدار جہاں کو ایک دن چھوڑنا ضرور پڑے گا۔ اور یہاں رہ کر جس کسی سے بھی محبت یا علاقہ رکھا جائے گا وہ بہت جلد منقطع ہو جائے گا۔ کہ یا ہم اس کو چھوڑ کر رخصت ہو جائیں گے۔ اور یا وہ ہم کو چھوڑ کر روانہ ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اس مفارقت کا انجام سوائے مصیبت و رنج اور صدمہ و تکلیف کے کچھ بھی نہیں ہو۔ پس جب کافروں کو آخرت کا بالکل انکار ہونے کی صورت میں دنیا کے تعلقات ترک کرنے کے اندر راحت معلوم ہوتی ہے تو تم پھر بھی مسلمان کہلائے جاتے ہو پھر معلوم نہیں کہ ان تعلقات میں پھنسنے کو راحت کا سامان کس طرح سمجھتے ہو؟

اور اگر کسی شخص کو دنیا کی آفتیں اور ناپائداری بھی نظر نہ آئے اور ترک خواہشات و تعلقات کو عقلاً بھی مفید نہ سمجھے تو بس ایسے احمق کو خدا سمجھے کہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے: ذَرِّهُمْ يٰۤاَكُوْنُوْا وَّيَتَمَتَّعُوْا اِنَّ كَيْدَ اللّٰهِ عَلَیْہِمْ لَظٰلِمٌ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کو چھوڑ دو کھاؤ اور مزہ کریں اور ان کی امیدیں ان کو غفلت میں ڈالے کہیں سو غریب ان کو معلوم ہو جائیگا۔ بحمد اللہ دوسری قسم کا مفصل بیان ختم ہو گیا۔ حق تعالیٰ شانہ اس پر عمل کرنے کی توفیق لوگوں کو مرحمت فرمے اور اس تحریر کو وسیلہ ہدایت بنائے آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ

السلام عَلٰی رَسُوْلِهِ وَصَفِیْهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ ط

تیسری قسم
 قلب کو اخلاق محمودہ کے ساتھ مزین کرنے کا بیان اور
 اس کے دس اصول

پہلی اصل

توبہ کا بیان

توبہ سے حق تعالیٰ کی خوشی کا اندازہ | حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”مسلمانو !
 تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو بیشک وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے“
 اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جس نے گناہ کے بعد
 توبہ کر لی وہ گویا بے گناہ ہو گیا“

حق تعالیٰ کو بندہ کی توبہ سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ اس سے
 کرو کہ اگر مثلاً کوئی شخص کسی بے آب و گیاہ اور دہشت ناک جنگل میں پہنچ
 جائے اور اس کی سواری مخ توشہ کے جو اس پر رکھا ہوا تھا گم ہو جائے کہ
 وہ اس کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا تک جائے اور آخر اس وجہ سے کہ سواری کے
 بغیر نہ جنگل سے باہر نکل سکتا ہے اور نہ توشہ کے بغیر فاقہ کی موت سے جان
 بچا سکتا ہے، زندگی سے مایوس ہو جائے کہ نہ پیدل چلنے کی طاقت ہو اور نہ

وہاں آپ ڈوانہ میسر آنے کی امید۔ اس لئے مایوس ہو کر کسی درخت کے نیچے آ لیٹے اور اپنے ہاتھ پر رکھ کر اس فکر میں ڈوبا ہوا سو جائے کہ اب موت آیا چاہتی ہے اور پھر دفعۃً اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ دیکھے کہ اس کی کھوئی ہوئی سواری اس کے پاس کھڑی ہے اور کھانے پینے کا سامان جو اس پر لدا ہوا تھا وہ یکسہ موجود ہے، تو اس کی ایسی حالت میں اپنی زندگی سے ناامید ہونے کے بعد سرمایہ حیات ہاتھ لگنے کی وجہ سے جتنی خوشی دفعۃً حاصل ہوگی اس سے زیادہ حق تعالیٰ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جیسے بندہ اس کی جانب رجوع کرتا اور اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے۔

توبہ کے معنی اور ابتدائی درجہ | توبہ کے معنی رجوع کرنے اور بعد سے قُرب کی جانب لوٹ آنے کے

ہیں۔ مگر اس کے لئے بھی ایک ابتداء ہے اور ایک انتہاء۔ ابتداء تو یہ ہے کہ قلب پر نور معرفت کی شعاعیں بھیل جاویں اور دل کو اس مغنوں کی پوری آگاہی حاصل ہو جائے کہ گناہ ہم قاتل اور تباہ کر دینے والی شے ہے، اور پھر خوف اور نہایت پیدا ہو کر گناہ کی نکلانی کرنے کی سچی اور خالص رغبت اتنی پیدا ہو جائے کہ جس گناہ میں مبتلا تھا اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کھیلے اس گناہ سے بچے اور پرہیز کرنے کا مصمم قصد کر لے، اللہ اس کے ساتھ ہی جہاں تک ہو سکے گزشتہ تقصیر و کوتاہی کا تدارک کرے۔ جب ماضی اور مستقبل اور حال تینوں زمانوں کے متعلق توبہ کا یہ ثمر پیدا ہو جائے تو گویا توبہ کا وہ کمال حاصل ہو گیا جس کا نام توبہ کی انتہاء ہے۔

فصل

توبہ ہر شخص پر واجب ہے | توبہ کے معنی اور حقیقت سمجھنے کے بعد واضح ہو گیا ہوگا کہ توبہ ہر شخص پر واجب ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مخاطب بنا کر فرماتا ہے کہ ”اے ایمان والو! تم سب توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ“ چونکہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ گناہوں کو اخروی زندگی کے لئے ستم قاتل اور مہلک سمجھے اور ان کے چھوڑنے کا عزم کر لے، اور اتنا مضمون ایمان کا جزو ہے، ہر مومن پر اس کا واجب اور ضروری ہونا تو ظاہر ہے، اب رہا تمام بنی آدم اور ہر فرد بشر کو توبہ کا وجوب، سو اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی چار قسم کی صفات سے مرکب ہے کیونکہ اس کے خمیر میں ہے۔

اول، حرص و شہوت اور فسق و فجور داخل ہے جو بہائم کی خصلت ہے۔

دوم، بر غصہ اور حسد اور بغض و عداوت کا مادہ اس کے اندر موجود ہے جو درندوں کی صفت ہے۔

سوم، مکر و فریب اور دھوکہ دہی و مکاری اس میں رکھی ہوئی ہے جو شیطانی اخلاق ہے۔

چہارم، کبر و نخوت، تعالیٰ و تفاخر، حب مدح و حب جاہ، حکمرانی و سلطنت حکومت و شان اور غلبہ و عزت کی طلب کا مادہ اس میں موجود ہے۔

اور یہ سب ربوبیت کی صفات ہیں۔

بد خصال کا مادہ اپنے اپنے | ان چاروں خصال کا اپنے اپنے وقت
پیدا اور موقع پر غلبہ اور اثر ہوا کرتا ہے۔
وقت پر غلبہ دکھلاتا ہے | چنانچہ سب سے پہلے زمانہ طفولیت

میں تو بہائم اور حیوانات کی خصلتیں غلبہ کیا کرتی ہیں اور انسان شہوت و حرص
میں گویا چوہا اور جانور بن جاتا ہے۔

اس کے بعد جب نوجوانی کا زمانہ آتا ہے تو درندوں کی عادتوں کا غلبہ
ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر حسد کرتا ہے، باہم عداوتیں پیدا ہوتی ہیں،
کسی سے بغض ہے، کسی سے عناد۔ کسی پر غصہ آتا ہے، کسی کو ذرا سی خلاف
طبیعت بات پر بھاڑ کھاتا اور آپے سے باہر ہوا جاتا ہے۔ چیختا چلاتا اور ڈرتا
ہے۔ کسی کو نعمت یا خوشحالی میں دیکھتا ہے تو جلتا کلتا اور چھیننے چھیننے کی فکر
میں طیش کھایا کرتا ہے۔ غرض اس حالت میں وہ اور زندہ گویا ہم جنس
بن جاتے ہیں۔

پھر جب اس کے بعد عالم شباب کا شباب ہوتا ہے اور بدن میں قوت
آجاتی ہے تو یہ بہائم و درندوں کی خصلتیں چاہتی ہیں کہ اپنی خواہشیں پوری کر دے
یعنی مرغوب اور پسندیدہ شے کو حاصل کریں اور دشمن و ناپسندیدہ امر کو
زیر خاک ملائیں۔ پس اس وقت شیطانی اخلاق ظاہر ہوتے اور اپنا غلبہ
کرتے ہیں کہ ابھی کسی شے کی خواہش پوری ہوئی اور قریب و دھوکہ بازی نے
مدد کرنے کا اقرار کیا۔ ابھی کسی دشمن پر غصہ آیا اور فوراً مکاری و جعل سازی نے
اپنی دانائی و ہوشیاری کو پیش کیا۔ غرض اخلاق شیطانیہ اس زمانہ میں خصال
بہیمہ اور عادات سبعیہ کے نفاذ میں معین و مددگار بنتے اور انسان کو شیطان

بنادیتے ہیں، اور جب اس میں کامیابی و نفع اور اپنی حسب منشا کارروائیوں میں فتح نظر آنے لگتی ہے تو پھر تکبر و تعلی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص اس کی مدد کرے، ہر شخص اس کا مطیع و فرمانبردار ہو جاوے، ہر شخص اس کی بڑائی اور کمال کا معترف ہو، ہر شخص اس کو عقلمند اور واجب التعظیم سمجھے۔ غرض ایسی فرعونیت ذہن میں سماتی ہے کہ ”ہم چومنا دیکھے نیست“ کا پتلا مجسم بن جاتا ہے۔

قلب انسانی ظلماتی اور خدائی | اور جب ان چاروں خصلتوں کا ظہور ہو لیتا ہے تو اب عقل کی قندیل اپنا لشکر کا میدان جنگ ہے | منہ دکھاتی ہے جس میں ایمان کا چراغ

روشن ہوتا ہے اور اس کو بھلے اور بُرے میں امتیاز کا موقع دیتا ہے، اگر یہ روشنی ظاہر نہ ہو تو حضائل مذکورہ کی ظلمت و تاریکی سے نجات ملنی دشوار ہو جائے مگر ساتھ ہی اس کے یہ بھی ہے کہ قندیل عقل اور شعل ایمانی کا نور چالیس سال کی عمر میں کمال پر پہنچتا ہے اور جو چار خصلتیں بلوغ کے وقت پیدا ہونے لگی تھیں ان کی اصلیت اور حقیقت ابھی طرح کھل جاتی ہے۔ پس جس وقت یہ نور نظر آتا ہے تو انسان کا قلب گویا جنگ کا ایک وسیع میدان ہوتا ہے جس میں اس ظلماتی لشکر یعنی چاروں حضائل مذکورہ کی اس خدائی لشکر یعنی عقل اور نور ایمان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اور دونوں لشکروں میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ دوسرے کو مغلوب اور اپنا تابع فرمان غلام بنالے، پس اگر نور عقل کمزور ہو تو شیطانی لشکر فتیاب ہو کر قلب پر مسلط ہو جاتا ہے اور دشمن بے خوف ہو کر قلب انسانی پر قبضہ اور حکومت کرنے لگتا ہے۔ اور اگر شیطانی گروہ پیسا ہوا اور میدان جنگ عقل اور ایمان کے ہاتھ رہا تو انسان کی حالت

سنور جاتی اور طبیعت مہذب بن جاتی ہے ۔
 اور چونکہ بنی آدم کی فطرت ہی اس جنگ و کارزار کو مقتضی ہے اس لئے
 ہر شخص کے لئے اس کا پیش آنا لازمی ہے پس ثابت ہو گیا کہ توبہ سے کوئی شخص
 بھی مستغنی نہیں ہے کیونکہ اس نور عقل ہی کا نام توبہ ہے جو معرکہ کے وقت
 ظلمانی لشکر یعنی خصائل شیطانیہ و بہیمیہ کا مد مقابل بنتا اور انسان کو اس پاک
 شریعت کا تابعدار بنانے کی کوشش کرتا ہے جس سے آخرت کی فلاح اور
 اورابدی نجات ہوتی ہے ۔

کوئی انسان کسی وقت بھی
 گناہ سے خالی نہیں!
 چونکہ کوئی انسان کسی وقت بھی گناہ
 سے خالی نہیں ہے اس لئے کوئی وقت
 بھی ایسا نہ ہوگا جس میں کوئی شخص توبہ
 سے مستغنی ہو۔ کیونکہ انسان کسی حال اور کسی رتبہ کا بھی ہو یہ ضروری ہے کہ
 یا تو اس کے اعضاء میں سے کوئی عضو کسی گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوگا ۔ اور یا
 قلب سے کوئی گناہ ثابت ہو رہا ہوگا ، یعنی یا تو جو آئینہ کسی خلاف شرع حالت
 میں ملوث ہوں اور یا قلب کسی مذموم خصلت یا ایسی بدادت میں ضرور مبتلا
 ہوگا کہ جس کی اصلاح کے لئے توبہ کی حاجت ہوگی ۔

معصوم و بے گناہ کو بھی
 توبہ کی حاجت ہے
 اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ کوئی انسان
 فرشتہ سیرت اور ایسا مہذب بن گیا کہ اس
 کی کوئی مادت اور کوئی خصلت بھی ایسی

نہیں ہے جس کو اصلاح کی ضرورت ہو تب بھی کوئی وقت تو ایسا ضرور ہوگا جس میں حق تعالیٰ کی یاد سے اس کو غفلت ہوگی اور چونکہ حق تعالیٰ کا حکم ہے کہ "جب اپنے پروردگار کو بھولو تو فوراً یاد کر لو" اس لئے پھر بھی اس حالت سے رجوع کرنے اور غفلت سے یاد کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہوئی اور اسی رجوع کا نام توبہ ہے۔

اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ کوئی شخص خدا کی یاد میں ہر آن مستغرق اور محو ہے کہ کوئی لحظہ بھی قلب کو غفلت نہیں دیتی، اگرچہ اس درجہ استغراق و شواہ بلکہ قریب قریب ناممکن ہے۔ تاہم اگر ایسا مان بھی لیا جائے تو ہم کہیں گے کہ انسان جس مقام اور جس مرتبہ میں ہے اس سے عالی مرتبہ میں پہنچنے سے پہلے پہلے پھر بھی توبہ کا محتاج ہے۔ کیونکہ ہر مقام اور ہر مرتبہ اپنے عالی اور مافوق مقام و مرتبہ کے اعتبار سے ناقص کہلاتا ہے، اور ناقص سے باہر نکلنا اور عالی و کامل پر پہنچنا ہر شخص پر لازمی ہے۔ پس جب تک بھی اس میں رہے گا تو ضرور توبہ کا محتاج رہے گا۔ اور جب دوسرے درجہ پہنچے گا تو چونکہ وہ درجہ بھی اپنے مافوق درجہ کے اعتبار سے ناقص ہے اس لئے جب تک اس سے باہر نہ نکلے اور اوپر نہ پہنچے اس وقت تک وہاں بھی توبہ کا حاجت مند ہوگا، اسی طرح سلسلہ چڑھتا رہے گا کہ جوں جوں ترقی کرے گا دوں دوں توبہ کا ضرورت مند ہوتا رہے گا۔ اور چونکہ مراتب قرب خداوندی غیر منتهی ہیں یعنی کوئی مرتبہ بھی ایسا نہیں جس کے مافوق اور بالا کوئی دوسرا مرتبہ نہ ہو۔ لہذا کوئی حالت بھی ایسی نہ نکلی گی جس میں انسان کو نسبتاً ناقص مرتبہ میں رہنے کی

وجہ سے خطا وار عجز اور عالی مرتبہ تک نہ پہنچنے کے سبب توبہ کا ضرورت مند نہ کہا جائے۔ یہی بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معصوم و بے گناہ ذات کے متعلق فرماتے ہیں کہ ”میں رات دن میں ستر مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں“

ہاں یہ ضرور ہے کہ عام لوگوں کی توبہ ظاہری گناہوں سے ہوا کرتی ہے اور صالحین کی توبہ باطنی گناہوں اور مذموم اخلاق سے ہوا کرتی ہے اور متقین کی توبہ شک و شبہات کے ابتلا سے ہوتی ہے اور مجتہدین کی توبہ اس غفلت سے ہوتی ہے جس نے ذکر الہی کو کسی لمحہ میں بھلا دیا تھا، اور عارفین کی توبہ اس مقام سے ہوتی ہے جس پر پہنچے ہوئے ہیں مگر اس کے باوجود دوسرا مرتبہ ہے جس پر پہنچنا چاہئے۔ اور چونکہ حق تعالیٰ کے قرب کے مراتب و مقامات غیر متناہی اور میثار ہیں اس لئے عارفین کی توبہ کا کوئی منتہی نہیں۔ اور نہ اس کے خاتمہ کا کوئی وقت معین ہے۔

فصل

شرائط توبہ کے پورا ہو جانے پر
قبولیت میں شک نہیں
توبہ کی جب تمام شرائط پوری ہو جائیں
گی تو اس کی قبولیت میں شک ہوگا
کیونکہ توبہ قبول ہونے کے معنی ہیں
کہ انسان کے قلب میں انوار معرفت کی تجلیات کے قبول کرنے کی استعداد
پیدا ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کا قلب آئینہ کی مانند ہے جس پر
خواہشات نفسانیہ اور حرص و ہوا کے باعث غبار جم جاتا ہے، یا گناہ کی

وجہ سے سیما ہی چھا جاتی ہے۔ مگر نیک کام جو بمنزلہ نور کے ہیں اپنی روشنی اور چمک دیک سے اس تاریکی کو دور کر کے آئینہ قلب کی صیقل کرتے رہتے ہیں اس لئے سب انسان کوئی بُرا کام کر لے گا اور نادام و پشیمان ہو کر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گا تو ضرور ایسی حالت ہوگی جیسے کپڑے پر صابن لگانے سے ہوتی ہے کہ اگر صابن باقاعدہ لگا یا گیا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ میل نہ آئے، اسی طرح اگر دل اخلاص و توجہ کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہوا ہے تو ممکن نہیں کہ قلب میں صفائی و انشراح اور تجلیات معرفت کی استعداد و قابلیت نہ پیدا ہو۔ ہاں بعض بزرگوں کو توبہ کے بعد قبولیت توبہ میں جو شک ہوا ہے وہ حقیقت میں قبولیت توبہ کے شرائط جمع ہونے میں شک ہوا ہے کہ خدا معلوم ساری شرطیں پوری ہوئیں یا نہیں؟ جیسے کوئی شخص مسہل دوا پیتے اور پھر بھی اس کو دہتوں کے آنے میں شک ہو تو یہ شک دوا کے دست آور ہونے میں نہیں ہے بلکہ اس امر میں شک ہے کہ مسہل کی شرائط پوری طرح ادا ہوئیں یا نہیں؟ یعنی دوا کے اجزاء پوری مقدار پر تھے بھی یا کم و بیش ہو گئے؟ موسم و وقت اسہال کے مناسب بھی تھا یا نہ تھا۔ اور اگر ان جملہ امور میں اطمینان ہو تو پھر دہتوں کے آنے اور غلیظ و متعفن مادہ کے خارج ہو جانے میں کبھی شک نہ ہو گا۔ اسی طرح اگر توبہ کے تمام شرائط جمع ہونے کا پورا یقین ہو جائے تو پھر اس کی قبولیت میں شک ہونے کے کوئی معنی ہی نہیں۔

غرض جب ثابت ہو گیا کہ ہر شخص کو توبہ کی ضرورت ہے اور ہر فرد بشر اس معاملہ کا محتاج ہے تو اس میں غفلت کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ

غفلت اور ہواے نفس ایسا مہلک مرض ہے جس کی وجہ سے انسان خدا کی معصیت اور گناہ کے کام پر اصرار اور دراومت کرنے لگتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اسرار یعنی بار بار کرنے سے مغیرہ گناہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔ پس جب اس اسرار کو چھوڑ دو گے تو اس باطنی مرض سے نجات مل جائے گی۔

مرض غفلت باطنی جملہ امراض
بدنی سے بڑھا ہوا ہے !!
 خوب یاد رکھو کہ غفلت کا باطنی مرض بخار، جاڑا، پسنی، پھوڑا وغیرہ یعنی جسم کے ظاہری امراض

سے بہت بڑھا ہوا ہے۔ اور اس کی کئی وجہ ہیں :

اول تو اس وجہ سے کہ بدن کے امراض نظر آتے ہیں اور یہ مرض نظر نہیں آتا۔ اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے کسی شخص کے چہرہ پر برص کے داغ سفید ہوں اور اتفاق سے آئینہ بھی موجود نہ ہو جس میں منہ دیکھ کر اپنا مرض معلوم کر لے تو یہ مرض زیادہ خطرناک ہوگا، کیونکہ ممکن ہے کہ دوسرے کے کہنے کا اس کو یقین نہ آئے اور اسی بے اعتباری میں اس کا مرض دن بدن بڑھتا جائے ورم۔ اس وجہ سے کہ غفلت کے باطنی مرض کا انجام انسان نے دیکھا نہیں اور اس انجام کے نہ دیکھنے ہی کی وجہ سے حق تعالیٰ کی معافی پر بھروسہ کر کے ایسا مطلق اور بے منکر ہو بیٹھا کہ علاج کی طرف مطلق توجہ نہیں کرتا۔ برخلاف بدنی امراض کے کہ ان کا نتیجہ و انجام اس کے تجربہ میں آچکا ہے اور اس لئے یہاں خدا پر بھروسہ نہیں ہوتا بلکہ علاج میں غایت و رجحان کی کوشش کی جاتی ہے حالانکہ ظاہر ہے کہ ہر قسم کے جملہ امراض کا پیدا کرنے والا اور

شفا دینے والا وہی خدا ہے خواہ امراض جسمانی ہوں یا روحانی اور ظاہری ہوں یا باطنی۔

طیب خود مریض بن گئے | سوم۔ اس وجہ سے کہ اس باطنی مرض کے
اور علماء محبتان دنیا ہو گئے | طیب مفقود ہو گئے۔ اور یہ بات نہایت
درجہ انسوس و حسرت کے قابل ہے کیونکہ

اس قلبی مرض کے طیب علماء شریعت اور عقلاء زمانہ تھے، اور وہ خود باطنی بیمار لوگوں
میں مبتلا ہوئے ہیں پھر جب ان کو اپنے ہی علاج کی خبر نہیں تو دوسروں کا علاج
وہ کیا کریں گے۔ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ مہلک مرض دنیا اور مال دنیا
کی محبت ہے۔ اور اس زمانہ پر آشوبے میں سب سے زیادہ اس مرض میں
علماء ہی گرفتار نظر آتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دوسروں کو دنیا کی محبت
سے روکنے اور منع کرنے کی ان کو جرأت نہیں ہوتی، بلکہ اپنی رسوائی کے اندیشہ
سے وہ یہ بھی نہیں ظاہر کر سکتے کہ دنیا کی محبت بُری چیز اور باطنی امراض میں
ایسا مہلک مرض ہے جس سے جانبری دشوار ہے۔ پس یہی وجہ ہے کہ یہ مرض
لا علاج ہو گیا۔ کیونکہ جب طاعون یا وبا کی مرض عام طور پر پھیل جائے اور دوا
کا پتہ نہ مل سکے اور طیب خود مریض اور اسی مرض کے بیمار بنے ہوئے ہوں تو
بھلا اس سے نجات کیونکر حاصل ہو۔ سب سے زیادہ مصیبت یہ ہے کہ
ان روحانی طیبوں یعنی علماء کی دیکھا دیکھی عوام الناس کو محبت دنیا کی رغبت
بڑھ گئی اور پرہیز یا دوا و علاج کی طرف توجہ کرنے کی کوئی سبیل بھی باقی نہ رہی
کیونکہ یہی وہ اصحاب ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے اور عام آدمی انہی کو اپنا

بیٹھا اور مقدار سمجھتے ہیں، پس جب انہی کو محبت دنیا میں گرفتار دیکھیں گے تو پھر اس کو اچھی بات سمجھ کر کیوں نہ اقتدار کریں گے؟ اور جب اقتدار کریں گے تو پھر اصلاح کی کیا صورت؟ افسوس کہ جن کو طبیب بنا کر دنیا میں بھیجا گیا تھا، انہوں نے بجائے علاج کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ جو لوگ مصلح بن کر آئے تھے، وہ مفسد بن گئے۔ اور جن کو میر تجویز کیا گیا تھا، وہ خود گمراہ ہو کر دوسروں کا راستہ کھوتا کرنے کے دہے ہو گئے۔ گویا شیریں چشمہ کے دہانہ پر پتھر رکھ کر آڑ گئے کہ نہ خود پانی پیئیں نہ دوسروں کو پینے دیں۔ اے کاش! ان سے دنیا خالی ہو جائے، اور یہ پتھر دہانہ سے ترک جائے۔ اگر وہ خود ناقابل ہیں تو ناقابل ہی مہی، مگر چشمہ کا دھانہ کیوں روکے ہوئے ہیں؟ پرے ہوں، الگ سٹیں کہ دوسرے تشنہ کام تو سیراب ہو جائیں۔

غرض اس باطنی مرض کا خلاصہ علاج یہ ہے کہ سبب ڈھونڈو اور گناہ کے اصرار پر توجہ کرو کہ کیوں ہے؟

یاد رکھو کہ کسی گناہ پر جو اصرار ہوا کرتا ہے تو مفصلہ ذیل پانچ اسباب میں سے کسی ایک سبب سے ہوا کرتا ہے:

گناہ پر اصرار ہونے اور توبہ نہ کر سکی | **اقل** یہ کہ گناہ پر جو سزا
حق تعالیٰ نے تجویز فرمائی ہے،
پہلی وجہ اور اس کا علاج | وہ گناہ کرتے ہی دست بردست

نہیں ملا کرتی، اور ظاہر ہے کہ جس فعل کا نتیجہ دست بردست نہیں ملتا، ذہن میں اس کی وقعت نہیں ہوا کرتی۔ لہذا گناہ پر اصرار ہونے لگتا ہے۔

اس کا علاج یہ ہے کہ سوچنا اور جاننا چاہئے کہ جو چیز ایک نہ ایک دن ضرور آنے والی ہے وہ قریب ہی ہے کیونکہ بعید تو اس کو کہنا چاہئے جو آئے نہیں، اور جو ایک دن آنے والی ہے وہ بعید کہاں؟ خصوصاً موت کہ جس کا آنا یقینی بھی ہے، اور پھر اس کا وقت بھی مقرر نہیں تو اس کے بعید ہونے کا تو معنی ہی نہیں۔ کیا خبر ہے کہ آج ہی کا دن آخری دن اور یہی مہینہ آخری مہینہ اور یہی سال تمہاری عمر کا آخری سال ہو۔ اس کی طرف سے غفلت کرنا حماقت ہے۔ پھر یہ بھی سوچو کہ آمدہ کے افلاس کے اندیشے معاش کے حاصل کرنے کی فکر میں تم کیسے دور دراز کے سفر اور مصائب برداشت کرتے ہو، تو کیا آخرت کی پائدار زندگی کا اتنا بھی فکر نہ ہو جتنا دنیا کی بہت ہی جلد ختم ہو جانے والی ناپائدار زندگی کا ہوتا ہے۔

تو یہ میں آج کل کرنے کا | **دوسرا سبب یہ ہے کہ نفس کو**
دوسرا سبب اور اس کا علاج | **اپنی مرغوب خواہشوں اور لذتوں میں**
مزہ آ رہا ہے لہذا ان کا چھوڑ اس کو
 ناگوار گزرتا ہے۔

اس کا علاج یہ ہے کہ سوچو اور غور کرو کہ اگر کوئی انگریز ڈاکٹر لوں کہہ دے کہ ”میاں ٹھنڈا پانی تمہیں مضر ہے تم اس کے پاس بھی جانا ورنہ مر جاؤ گے“ تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ڈاکٹر کی اس نصیحت کا تم پر کیا اثر ہوگا؟ ظاہر ہے کہ زندگی برباد ہو جانے کے خوف سے ٹھنڈے پانی جیسی لذیذ نعمت بھی تم سے چھوٹ جائے گی۔ حالانکہ یہ ایک انسان کا قول ہے اور انسان بھی کافر۔ پس اس میں جھوٹ کے بیسیوں احتمال نکل سکتے ہیں۔ پھر بھلا خداوند کریم کی مضر بتلائی ہوئی

خواہشات کو توڑنے میں کیا تامل ہے؟ کیا اللہ اور اللہ کے پیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کسی کافر طیب کے قول کے برابر بھی نہیں ہے؟ یا جسمانی مرض سے مرعانا کیا ہمیشہ آگ میں جلنے سے بھی زیادہ تکلیف والا ہے؟ پھر یہ بھی تو سوچو کہ جب تمہارا نفس اس قدر لذت پسند اور خواہشات کا پابند ہے کہ دنیا میں چند روز کے لئے معمولی لذتوں کا چھوڑنا بھی اس کو شاق گزرتا ہے تو یہاں ان ناپائدار لذتوں کے حاصل کرنے کی بدولت جب آخرت کی دائمی نعمتیں چھین گئیں تو ان کے چھوڑنے اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے آگ میں جلنے کی وہ برداشت کس طرح کرے گا۔

تیسرا سبب اور اس کا علاج | تیسرا سبب یہ ہے کہ نفس نے تم کو کاہلی کا سبب پڑھایا اور یہ شوشہ چھوڑ

دیا ہے کہ میاں توبہ کی ایسی جلدی ہی کیا ہے آج نہیں تو کل کر لیں گے غرض اسی طرح دن گزرتے رہتے ہیں اور توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس تعویق، اور تاخیر اور آج کل میں وقت برابر ہو جاتا ہے اور موت آجاتی ہے۔ پس اگر گناہ پر اصرار کرنے کا باعث یہ کاہلی ہوئی تو اس مضمون کو سوچنا چاہئے کہ انجام کا حال کسی کو معلوم نہیں کہ کب ہوگا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ تم کل زندہ بھی رہو گے اور توبہ نصیب ہو جائے گی؟

خوب یاد رکھو کہ ایسے ہی لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے جنہوں نے توبہ کرنے کو امروز فردا میں رکھا یہاں تک کہ موت نے آپکڑا۔

دوسرے یہ بھی سوچنے کے قابل بات ہے کہ جب نفس کو لذت کا چھوڑنا آج دشوار ہو رہا ہے تو بھلا کل کو جب کہ شہوت کی لذت اور مضبوط ہو جائے گی تو نفس سے کیونکر چھوٹ سکے گی۔ اس کی مثال

تو ایسی ہوگی جیسے تم کو کسی درخت کے اکھاڑنے کا حکم ہو جائے اور تم یوں کہو کہ جناب اس سال تو نہیں ہاں اگلے سال اکھاڑوں گا۔ حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ درخت کی جڑ دن بدن مضبوط ہوگی اور تمہاری قوت روز بروز گھٹے گی اور ضعف بڑھے گا۔ پس جس درخت کو آج نہیں اکھاڑ سکے تو اس کو آئندہ سال کس طرح اکھاڑو گے۔

چوتھا اور پانچواں سبب
اور اس کا علاج

چوتھا سبب یہ ہے کہ نفس نے حق تعالیٰ کے عفو و کرم کا آرزو مند بنا رکھا ہے اور یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ میاں خدا کو ہمارے گناہوں کی پرواہ ہی کیا ہے وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ سارے گناہ بخش دے گا۔

خوب یاد رکھو کہ یہ نفس کی مکاری اور حیلہ جوئی ہے کہ شیطان نے اس ڈھرے پر چڑھا کر اپنا کام بنالیا اور اس غرہ کو اپنی کار براری کا آلہ گردان لیا ہے۔ عورت میں آیا ہے کہ ”عقل مند وہی ہے جس نے اپنے نفس کو مطیع بنالیا اور مرنے کے بعد کام آنے والا ذخیرہ جمع کیا۔ اور احمق ہے وہ شخص جس نے خواہشات کا اتباع کیا اور پھر خدا سے عفو و کرم کا آرزو مند رہا۔“

پانچواں سبب یہ ہے کہ معاذ اللہ قیامت کے ہونے اور معاملہ آخرت کے پیش آنے میں شک یا مشبہ ہے۔ اس کا علاج اخلاقِ ذمیرہ کے خاتمہ میں بیان ہو چکا ہے وہاں دیکھو اور اس کے موافق عمل کرو۔

فصل

صغیرہ گناہ پر اصرار کرنا | یوں تو تمام گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے مگر کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنا تو نہایت ہی ضروری ہے۔ اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ

صغیرہ گناہ بھی اصرار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ صغیرہ گناہ جب بار بار کیا جاتا ہے تو ایک مرتبہ کسی کبیرہ گناہ کہ لینے کی بہ نسبت قلب کو زیادہ مہیا کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سخت پتھر پر ایک ایک قطرہ کا بار بار متواتر ٹپکنا اور یکبارگی موسلا دھار بارش کا برس جانا یہ ظاہر ہے کہ ایک قطرہ یا وجودیکہ حقیر اور بہت ہی بے وقعت چیز ہے مگر بار بار پڑنے کی وجہ سے ایک نہ ایک دن پتھر میں بھی سوراخ کر دے گا برغلاف موسلا دھار سینھ کے کہ اگرچہ وہ کئی لاکھ قطروں کا مجموعہ ہے مگر یکبارگی برسنے سے اس کا وہ اثر نہ ہو گا جو ایک قطرہ نے آہستہ آہستہ کر دکھایا تھا۔ اسی طرح چھوٹا گناہ آہستہ آہستہ قلب پر جو اثر کرتا رہتا ہے وہ کبیرہ گناہ کے یکبارگی اثر کی بہ نسبت بہت ہی اندیشہ ناک ہوتا ہے، اور اس کی کئی وجہ ہیں۔

اول وجہ تو یہ کہ صغیرہ گناہ کی ذہن میں وقعت نہیں ہوتی اور اس کو معمولی گناہ سمجھ کر بے پروائی کی جاتی ہے۔ برخلاف کبیرہ گناہ کے کہ اسکی بڑائی کے سبب امید ہے کہ اس سے بچنے اور باز آ جانے کی طرف توجہ ہو جائے۔ اسی بنا پر ایک شیخ کا مقولہ ہے کہ جس گناہ کی بخشش نہ ہوگی وہ گناہ ہے جس کو بندہ معمولی سمجھتا اور کہتا ہے کہ کاش سارے گناہ ایسے ہی ہوتے۔

دوسرا سبب یہ ہے کہ صغیرہ گناہ کو ایسا اوقات انسان نعمت سمجھتا اور خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ لوگوں کو اکثر کہتے سنتے ہیں کہ ”دیکھا میں نے اس کو کیونکر جواب دیا، کیسا بدلہ لیا، کیسی آبرو خاک میں ملادی، کیسا دھوکہ دیا“ اور ظاہر ہے کہ گناہ پر خوش ہونا زیادہ مضرت رساں اور قلب کا سیاہ کرنے والا ہے۔

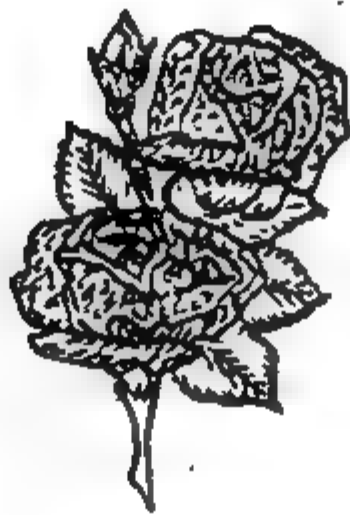
تیسرا سبب یہ ہے کہ اکثر حق تعالیٰ کی پردہ پوشی کو بہ نظر حقارت دیکھتا اور اپنی کرامت و بزرگی سمجھنے لگتا ہے، یعنی یہ خیال کرتا ہے کہ میں خدا کے نزدیک ذی مرتبہ شخص ہوں کہ میرے گناہ ظاہر نہیں ہوتے۔ اور یہ خبر نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے تاکہ گناہ زیادہ ہو جائیں اور یک لخت دھڑکڑا جائے۔ اور اسفل السافلین میں جھونک دیا جائے۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ صغیرہ گناہ کو صغیرہ ہونے کی بنا پر لوگوں میں ظاہر اور شائع کرتا پھرتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ تمام گناہگار بخش دیئے جائیں گے مگر گناہوں کا اعلان و افشاء کرنے والے لوگ نہ بخشے جائیں گے۔

پانچویں، اگر کسی عالم یا صوفی یعنی مقدرار سے کوئی صغیرہ گناہ ہوتا ہے تو اس کا اثر اور بھی زیادہ بڑا پڑتا ہے کیونکہ عام لوگ اس کو دیکھ کر اس گناہ میں بیباکانہ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ہر گناہ کا ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے، گویا یہ صغیرہ گناہ اتنا دراز ہو جاتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، اس کی دیکھا دیکھی جن لوگوں نے بھی اس گناہ کو

اختیار کیا ہے سب کا وبال اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ باقی رہنے والا گناہ ختم ہو جانے والے گناہ سے بدتر ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس گناہ کا بقا صغیرہ ہونے کی وجہ سے ہی ہوا ہے پس خوش قسمت اس کی جو اپنے مرنے کے ساتھ اپنے گناہ بھی دنیا سے لے جائے۔

بنی اسرائیل میں ایک عالم نے جب اپنے گناہوں سے توبہ کی تو اس زمانہ کے پیغمبر پر وحی نازل ہوئی کہ اگر اس کے گناہ میرے اور اس کے درمیان ہی رہتے تو میں بخش دیتا، مگر اس نے تو مقتدار بن کر میرے دوسرے بندوں کو بھی گناہوں میں مبتلا کیا اور جہنم میں داخل کرایا۔

خلاصہ یہ ہے کہ توبہ کرنا ہر گناہ سے ہر فرد بشر پر ضروری ہے۔ اور توبہ اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ دل میں خدا کا خوف ہو، لہذا مناسب ہے کہ خوف کی فضیلت بیان کر دی جائے۔

دوسری اصل

خوف کا بیان

حق تعالیٰ کا خوف جلد نیک کاموں میں رغبت کرنے اور تمام گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ خوف کرنے والوں کی شان میں حق تعالیٰ نے ہدایت، صحت، علم اور رضا کی محمود خصلتیں جمع فرمائی ہیں۔ جو شخص خدا سے ڈرتا ہے، اس سے ہر شے ڈرنے لگتی ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”کسی بندہ کو دو خوف نصیب نہ ہوں گے“ یعنی جو بندہ دنیا میں خدا کا خوف رکھے گا وہ آخرت میں بے خوف ہوگا، اور جو دنیا میں خدا سے نڈر رہا اس کو آخرت میں امن و اطمینان نصیب نہ ہوگا۔

خوف کی حقیقت اور حاصل کرنے کا طریقہ

خوف کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ کسی آدمی کو الیٰ تکلیف کے اندیشہ سے دل دکے اور ہوش پیدا ہوا اور غما ہر ہے کہ جب تک حق تعالیٰ

کی صفات جلالیہ کی معرفت حاصل نہ ہوگی، اس وقت تک خوف پیدا نہ ہوگا۔ اور جب یہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گا کہ خداوند تعالیٰ ہر چوٹی سے چوٹی اور بڑی سے بڑی چیز پر ایسا قادر ہے کہ دم میں جو چاہے کرے کہ مخلوق میں کوئی شخص چوں بھی نہیں کر سکتا، تو اس وقت خوف

اور خشیت پیدا ہو جائے گا۔

پس اگر خوف پیدا کرنا چاہتے ہو تو حق تعالیٰ کے جلال اور اس کی بے نیازی پر نظر کرو اور سوچو کہ جنت پیدا اور اس میں جانے والی مخلوق بھی اس کے لئے تجویز ہو چکی ہے، اسی طرح دوزخ بھی موجود اور اس کے سزاوار مخلوق بھی معین ہو چکی ہے اور سعادت و شقاوت یعنی خوش قسمتی و بد قسمتی کا قطعی حکم ہر شخص کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے جس میں کچھ تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اور اس ازلی حکم کا کوئی رد کرنے والا نہیں۔ پس اے نفس معلوم نہیں کہ تیرے حق میں کیا حکم صادر ہوا ہے؟ اور تیرا خاتمہ کس حال پر ہونا لکھا ہے؟ ممکن ہے کہ تو جنت میں جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تیرے لئے جہنم کی دائمی سزا تجویز ہوئی ہو۔

خوب یاد رکھو کہ انجام کے حقیقی و پوشیدہ حال سے نڈر وہی شخص ہو سکتا ہے جس کو حقیقی معرفت حاصل نہ ہو، لہذا مناسب ہے کہ ان کاملین اور خاصانِ خدا کے حالات پڑھا اور سنا کرو جن کو معرفت میں کمال حاصل ہے، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء و علماء و اہل بصیرت رحمہم اللہ تعالیٰ۔

دیکھو ان حضرات کو باوجود کمال درجہ تقرب کے کس قدر خوف تھا۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے جبریل امین میرے پاس وحی لے کر آئے تو خداوند حیا و قہار کے خوف سے لرزتا اور کانپتے ہوئے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قلب نماز کی حالت

لے عراقی کہتے ہیں کہ ثابت نہیں البتہ قیامت میں ایسا ہونے کی روایت کتاب الغنمہ میں ابوشیخ کی ہے۔

میں خوف کے سبب ایسا جوش مارتا تھا جیسے چولہے پر لاندھی کھولتی ہے اور اس جوش و خروش کی آواز ایک میل کی مسافت سے سنائی دیا کرتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام چالیس دن کامل سبزو گرد کر کے رہے یہاں تک کہ آنسوؤں سے اس پاس کی زمین پر گھاس پیدا ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے ایک پرند کو مخاطب بنا کر یوں فرمایا کہ ”لے کاش میں بھی تجھ جیسا پرند ہی ہوتا کہ شریعت و احکام خداوندی کا مکلف نہ ہوتا یا کاش پیدا ہی نہ ہوا ہوتا“ حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ ”کاش میں درخت ہوتا کہ کاٹ لیا جاتا“ اُم المؤمنین حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ”کاش میں تو بھولی بسری ہو جاتی“

غرض خوب یاد رکھو کہ جن حضرات کو حق تعالیٰ کی بے نیازی اور جلال کی معرفت حاصل ہو وہ ہرگز بھی بے خوف اور نڈر نہیں رہ سکتے۔ نڈر ہونا انہیں غفلت شعار امرار کا شیوہ ہے جن کی نہ اپنے خاتمہ پر نظر ہے اور نہ اصلاح آخرت کی جانب توجہ۔ یہ غفلت کے پتلے اس بے وقوف بچے کی مثل ہیں جس کو زہریلے سانپ سے بھی ڈر نہیں لگتا، مگر بچہ دوسرے کے سمجھائے سے سمجھ تو جاتا ہے، پس لے کاش جس طرح نا سمجھ بچہ اپنے سمجھ دار باپ کو سانپ سے ڈرتا اور بچتا ہوا دیکھ کر خود بھی سمجھتا اور عقل میکتا ہے، اسی طرح غافل و بیخبر مسلمان بھی اپنے محسن و مرقی و حالیٰ ملیوں اور خاصانِ خدا کی حالت خوف کے مشاہدہ سے عبرت پکڑیں۔

فصل

خوف کی زیادتی مذموم و مضر ہے | خوف در حقیقت ایک عیب ہے جو انسان کو سعادت

ابدی کی جانب دوڑاتا ہے۔ لہذا اسی حد تک پسندیدہ ہے جب تک نیکی کاری کا آلہ بنے۔ یعنی اتنا زیادہ نہ ہو کہ بیکار بنا دے اور مالوسی کی حد تک پہنچا کر اعمال چھڑا دے۔ ایسا حد سے بڑھا ہوا خوف جس سے ناامیدی پیدا ہو جائے شرعاً مذموم ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ”ایمان خوف اور امید کے بین بین ہے“ پس خوف کے ساتھ رجاء یعنی امید بھی ضروری ہے۔ البتہ گنہگار مسلمان کو خوف غالب رکھنا چاہئے اور جب دیندار بن جائے تو دونوں کو مساوی درجہ پر رکھے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروقؓ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ”اگر اللہ پاک کا حکم صادر ہو کہ ساری مخلوق میں سے صرف ایک شخص جنت میں جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا۔ اور اگر یہ فرمان صادر ہو کہ دوزخ میں صرف ایک ہی شخص داخل ہوگا تو مجھے خوف ہے کہ وہ شخص کہیں میں ہی نہ ہوں“ یہ حالت مساوات ہے جس میں خوف و رجاء دونوں کے لئے برابر ہیں۔

جوانی میں خوف اور بڑھاپے | یاد رکھنا چاہئے کہ جوانی و تندرستی کے زمانہ میں مسلمان کو خوف غالب رکھنا چاہئے کیونکہ اس غلبہ شہوت کے

زمانہ میں شہواتِ نفسانیہ کے توڑنے اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے مہذب بنانے کو خوف کے کوڑے کی ضرورت ہے۔ اور بڑھاپے یا مرض میں جب کہ موت قریب ہو تو رجاء یعنی امید غالب رکھنی چاہئے۔ کیونکہ

اول تو ضعف و نفاہت اور مرض کی وجہ سے کچھ ہوتا ہوتا نہیں اور اگر اس حالت میں خوف غالب ہوا تو جو کچھ ہو رہا ہے اتنا بھی نہ ہو سکے گا بالکل ہی ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان کو مرتے وقت اپنے خدا کیساتھ نیک گمان رکھنا چاہئے۔

رجا اور ہوس کا فسر ظاہر ہے کہ نیک گمان اسی وقت ہو گا جبکہ کچھ نیک اعمال بھی پاس ہوں۔

کیونکہ انسان جب کاشت کے لئے زمین میں بیج ڈالتا ہے اور نیولانے یا پانی دینے کے متعلق اپنی جیسی سچی سب کچھ کر لیتا ہے تو اسی وقت خدا کے فضل پر بھروسہ کر کے پیداواری اور بوئے ہوئے کے کاٹنے کی امید رکھ سکتا ہے۔ اور جب بیج ہی نہیں ڈالا اور ایسی حالت میں اناج کی طلب و خواہش رکھی تو اس کو رجاء و امید نہیں کہتے، بلکہ تمنا اور ہوس کہتے ہیں اور تمنا و ہوس شیطانی دھوکہ ہے۔ اسی لئے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”جو بندے ایمان لائے اور ہجرت کر گئے اور فی سبیل اللہ جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ رجاء و امید سچی کوشش کے بعد ہوا کرتی ہے۔ جس طرح کاشتکار بونے جوتے کی پوری محنت کر لینے کے بعد منتظر ہوتا ہے کہ اگر آسمانی آفتاب سے حفاظت ہو گئی اور بجلی اور آگ وغیرہ سے کمیت کو حق تعالیٰ نے بچائے رکھا تو امید ہے کہ جتنا بیج ڈالا ہے ایک ایک کے بیجے ستر ستر بلکہ اس سے بھی زیادہ حاصل ہوں گے۔ اسی طرح مسلمان کو خدا کی طاعت میں پوری مشقت اٹھانے

اور مجاہدہ و ریاضت کرنے کے بعد امید رکھتی چاہئے کہ اگر حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے میرے اعمال و افعال کو قبول فرمایا تو ایک ایک نیکی کا سات سات سو گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ خوفِ عذاب کے باعث معاصی اور خدا کی نافرمانیوں سے رکتنا چاہئے اور امید و حمت کے سبب نیکیوں میں رغبت پیدا ہونی چاہئے۔ پس خوف کو اسی وقت معتبر سمجھو جبکہ وہ تم کو معصیت سے روکے اور گناہ کی جرأت نہ ہونے دے۔ اور اگر یہ حاصل نہ ہو تو وہ خوف نہیں ہے۔ بلکہ عورتوں جیسی رقت قلبی اور وہم و خیال ہے جس کا کچھ اعتبار نہیں۔

اور چونکہ خوف جب کمال پر پہنچتا ہے تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے جس کا نام زہد ہے اس لئے مناسب ہے کہ کچھ زہد کا بیان کر دیا جائے۔

تیسری اصل زہد کا بیان

زہد علم کا ثمرہ اور شرح صد کی علامت ہے | حق تعالیٰ فرماتا ہے "اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس مال و جاہ کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے کافروں کو دنیا کی تازگی کی جنس سے دے رکھا ہے کیونکہ اس سے مقصود ان کو فتنہ میں ڈالے رکھنا ہے۔ اور تمہارے پروردگار ہی کی عطا بہتر اور زیادہ پائدار ہے؟

اور قارون ملعون کے قصہ میں ارشاد ہے کہ "قارون بن سلور کرٹھاٹھ کے ساتھ جلوس میں نکلا اور بعض لوگوں کو یہ تزک و احتشام دیکھ کر حرص ہوئی تو جن لوگوں کو علم مرحمت ہوا تھا وہ کہنے لگے کہ افسوس تم اس ناپائدار چیز کی حرص کرتے ہو، دیکھو حق تعالیٰ کا ثواب سب سے بہتر چیز ہے؟

اس قصہ سے معلوم ہوا زہد علم کا ثمرہ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "جو شخص صبح اٹھتے ہی دنیا کے غم میں گرفتار ہو جاتا ہے حق تعالیٰ اس کا دل پریشان کر دیتا ہے، اور ملتا اسی قدر ہے جتنا کہ اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ اور جو شخص صبح اٹھتے ہی آخرت کی فکر میں لگ

جاتا ہے تو حق تعالیٰ اس کا قلب مطمئن رکھتا اور اس کی دنیا کی خود حفاظت و کفالت فرماتا ہے اس نیک بندے کا دل غنی کر دیتا ہے اور اتنی دنیا مرحمت فرماتا ہے کہ یہ منہ پھیرتا ہے اور دنیا اس کے پیچھے پیچھے بھاگی چلی آتی ہے۔
 حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا شرح صدر کر دیتا ہے“ اس کی تفسیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی ہے کہ ”اس کے قلب میں ایک نور داخل فرما دیتا ہے، جس سے اس کا سینہ منشرح ہو جاتا ہے“ صحابہؓ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! اس کی شناخت کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ ”دنیا سب سے غنی اور دین کی جانب توجہ اور موت سے پہلے موت کا انتظام کرنا شرح صدر کی خاص پہچان ہے“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جس کو حق تعالیٰ زاہد بناتا ہے اس کے قلب میں حکمت القار فرماتا ہے اور دنیا کی بیماری و علاج سے آگاہ کر دیتا ہے اور اس جہاں فانی سے بے لوث باہر نکال کر دارالسلام میں پہنچا دیتا ہے“ اس کے بعد صحابہؓ سے فرمایا کہ ”صحابو! حق تعالیٰ سے حیار کرو“ صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! حیا تو کہتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ ”جہاں رہنا نہیں ہے وہاں مکانات بناتے ہو اور جو کھا نہیں سکتے وہ جمع کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ بندہ کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جبکہ گوشہ نگہ میں پڑے رہنے کو شہرت سے زیادہ پسند کرے اور دنیا

۱۔ ابن مبارک و ابن ابی شیبہ و فریابی وغیرہ ۲۔ کشادہ ۳

۴۔ ابن ابی الدنیا۔ مضمون بہت حدیثوں میں ہے ۵۔ بے لاگ و بے آلودگی ۱۲

کے متعلق ہر شے کی قلت کو اس کی کثرت سے زیادہ محبوب سمجھے، خوب سمجھ لو کہ جب انسان دنیا میں زاہد بنتا ہے تو حق تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور جب وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے تو مخلوق کی نظروں میں بھی محبوب ہو جاتا ہے۔

زہد کی حقیقت اور ثمرہ و اثر | حقیقی زہد یہ ہے کہ انسان دنیا کے مال و متاع کی جانب التفات نہ کرے اور باوجود اس کے حاصل کرنے کی قدرت کے پھر اس کی جانب متوجہ نہ ہو۔

اور زہد کی اصل وہ نور اور علم ہے جو اللہ کی طرف سے بندہ کے قلب میں ڈال دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے سینہ کھل جاتا ہے اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کے جملہ ساز و سامان مکھی کے پر سے بھی زیادہ حقیر اور آخرت ہی بہتر و پائدار ہے۔ جس وقت یہ نور حاصل ہوتا ہے تو انسان حقیر دنیا کی آخرت کے مقابلہ میں اتنی بھی وقعت نہیں رہتی جتنی کسی بیش قیمت جواہر کے مقابلہ میں ایک پھٹے پرانے پتھر کے کی وقعت ہو کرتی ہے۔

اور زہد کا ثمرہ یہ ہے کہ بقدر ضرورت و کفایت دنیا پر قناعت حاصل ہو جائے۔ پس زاہد اسی مقدار پر کفایت کیا کرتا ہے جتنا کسی مسافر کو سفر کا توشہ اپنے پاس رکھنا ضروری ہوتا ہے۔

اور وہ ضروری سامان جس کی ہر شخص کو احتیاج ہے یا طعام ہی یا لباس یا اثاث البیت۔ اور ہر ایک میں زہد کے مراتب اور مدارج ہیں جن کی تفصیل ہم بیان کرتے ہیں۔

طعام میں حد کے اعتبار سے زہد کے مراتب | طعام کی ضرورت سے گزرنے میں زہد تین اعتبار سے ہوتا ہے

یعنی مدت اور مقدار اور جنس ۔

پس مدت کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کا زہد تو یہ ہے کہ صرف ایک وقت کے کھانے پر قناعت کرے یعنی اگر صبح کو بھوک رُفح ہو جائے تو شام کیلئے کچھ پاس نہ ہو اور شام کو پیٹ بھر جائے تو صبح کے لئے کچھ ذخیرہ نہ ہو۔
اوسط درجہ یہ ہے کہ مہینہ بھر یا چالیس دن کی خوراک ہتیا ہو اس سے زیادہ کی پرواہ نہ ہو۔

ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ صرف سال بھر کا ذخیرہ جمع کر لیا جائے اور سال سے زیادہ کا سامان جمع کرنا تو زہد سے بالکل خارج ہے۔
البتہ اگر کسی قسم کا ذریعہ کسب اور تحصیل معاش کے لئے دنیا کا کوئی مشغلہ نہ ہو تو سال سے زیادہ کا ذخیرہ جمع کر لینا بھی زہد کے منافی نہیں ہو چنانچہ شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیس درہم تھے جن پر شیخ نے کامل بیس سال قناعت کی تھی، چونکہ ان کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا اس لئے بیس سال کا ذخیرہ رکھنا زہد کے خلاف نہ ہوا۔

مقدار کے اعتبار سے مراتب زہد | طعام میں مقدار کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کہنا چاہئے نصف رطل یعنی پاکو سیر اناج ہے۔ اور اوسط درجہ کی مقدار آدھ سیر۔ اور اعلیٰ مقدار جو زہد کا ادنیٰ درجہ ہے سیر بھرقلہ ہے۔ پس جس نے اس سے زیادہ مقدار کھائی تو سمجھو کہ زہد کے خلاف کیا۔

جنس کے اعتبار سے مراتب زہد | جنس کی حیثیت سے اعلیٰ درجہ کا زہد اس جنس کے کھانے پر قناعت کرنا ہے جس میں غذائیت پائی جائے اگرچہ اناج کی بھوسی ہی کیوں نہ ہو۔

اور اوسط درجہ جو کی روٹی ہے۔ اور ادنیٰ درجہ گیہوں کے بے چھنے آٹے کی روٹی کھانا ہے۔ اور اگر آٹا چھان لیا تو اس کا نام زہد نہیں بلکہ شتم اور تلذذ ہے۔ اور ترکیاری میں اقل درجہ کی ترکیاری جو زہد کا اعلیٰ درجہ ہے سرکہ اور سبزی اور نمک کا استعمال ہے۔ اور اوسط درجہ چکنائی کا استعمال کرنا ہے۔ اور اعلیٰ درجہ کی ترکیاری جو زہد کا سب سے نیچے کا درجہ ہے گوشت کھانا ہے، بشرطیکہ ہفتہ میں صرف ایک یا دو بار ہو۔ اگر ہمیشہ گوشت کھانے کی عادت ہوگئی تو زہد سے بالکل باہر ہو گیا۔

دیکھو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”چالیس چالیس دن گزر جاتے تھے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کردہ میں آگ بھی نہیں سلگتی تھی۔ معتبر ذریعہ سے ثابت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مدینہ منورہ میں قدم رنجہ فرمایا کبھی تین دن بھی گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی حَبِیْبِكَ وَصَفِیْكَ یَقْدَرْ زُهْدًا وَكَمَالًا۔“

لباس کے متعلق زہد کے درجے | لباس میں اعلیٰ درجہ کا زہد یہ ہے کہ جس سے ستر چھپ جائے۔ اور سردی گرمی رفع ہو سکے۔

اور ادنیٰ درجہ کا زہد یعنی اعلیٰ درجہ کا لباس یہ ہے کہ کسی کھردسے کپڑے کا کرتہ یا جامہ اور ایک رومال رکھے۔ پس اگر دو کرتے بھی پاس ہوں گے

۱۔ ابن ماجہ ۲۔ منہون تقریباً بخاری و مسلم ۳۔

۴۔ الہی اپنے حبیب ابو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے زہد اور کمال کی بقدر رحمت نازل فرما۔

تو زہد ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ زہد میں کم سے کم یہ تو ضرور ہونا چاہئے کہ اگر پہنچے ہوئے کپڑوں کو دھونے کی ضرورت پیش آئے تو دوسرا جوڑا پاس نہ نیکے بلکہ رومال باندھ کر دھو لے اور پھر ان کو پہن لے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ”بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے صوف کی ایک چادر اور ایک موٹا کرتہ نکال کر مجھ کو دکھایا اور فرمایا کہ ان دو کپڑوں میں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نعلین کا ایک نیا جوڑا پہنا اور پسند آیا تو فوراً سجدے میں گر پڑے اور فرمایا کہ مجھے یہ نعلین ابھی معلوم ہوئیں اور اندیشہ ہوا کہ حق تعالیٰ غصہ نہ ہو جائے اس لئے میں تواضعاً سرسجود ہو گیا یہ فرما کر آپ باہر تشریف لائے اور جو مسکین سب سے پہلے نظر پڑا اس کو مرحمت فرما دیا۔“

حضرت عمر فاروقؓ کے قمیص میں بارہ پوند گئے گئے تھے جس میں بعض چمڑے کے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ”مقتدارِ ضروری ہے کہ ادنیٰ حیثیت کے لوگوں کا سالباس پہنے تاکہ امرار اور اہل مال اس کا اقتدار کریں اور فقراء و نادار اپنے کو بتطر حقاقت نہ دیکھیں۔“

مسکن میں ادنیٰ درجہ کا مسکن جو مکان کے متعلق زہد کے درجے | زہد کا اعلیٰ درجہ ہے یہ ہے کہ مسافر خانہ یا مسجد کے کسی حجرے میں زندگی گزار دے۔ اور اعلیٰ درجہ کا

۱۔ بخاری و مسلم میں صحابی کا نام ابو ہریرہؓ اصل میں بھی ہے احوال العلوم میں بھی ہے۔
 (اور حدیثوں میں بھی ہے) مترجم نے یہاں ابو ہریرہؓ لکھ دیا ہے۔“

مسکن یہ ہے کہ سکونت کے لئے کوئی خاص جگہ تجویز کر لے یعنی بقدر ضرورت ایک حجرہ خواہ خرید لے یا کرایہ پر لیے بشرطیکہ حاجت سے زیادہ اس میں وسعت نہ ہو ورنہ اس کی اونچی اونچی دیواریں ہوں نہ قلعی چونا کھگل۔ کیونکہ کھگل یا استرکاری کے مکانات میں رہائش تو زہر سے خارج ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم مکان میں چونا کی استرکاری کر رہے تھے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ”میاں وقت تو اس سے پہلے برابر ہو جانے والا ہے۔“ مطلب یہ تھا کہ انسان کو ناپائدار زندگی گزارنے کے لئے اس استحکام و پائداری کی کیا ضرورت ہے؟ موت آجائے گی اور یہ یہیں دھرا رہ جائے گا۔

حضرت نوح علیہ السلام نے رہائش کے لئے پھونس کا ایک جھونپڑا بنا رکھا تھا اسی میں ایام گزاری فرماتے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا یا نبی اللہ ایک گھر بنا لیجئے تاکہ آرام ملے۔ آپ نے فرمایا کہ ”میاں مرنیوالے کہئے تو یہ پھونس کا گھر بھی بہت ہے۔“

حدیث میں آیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ جو شخص مکان بنائے گا قیامت کے دن اس کو تکلیف دی جائے گی کہ اس مکان کو سر پر اٹھائے۔ پس اب تم خوب سمجھ لو کہ ضرورت کس چیز کا نام ہے اور کس مقدار حیثیت کے مکان سے رفع ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جس حد تک گرمی و سردی رفع ہو وہ تو ضرورت میں داخل ہے اور اس سے زیادہ سجاوٹ یا وسعت تو عبث و بیکار اور آخرت کے لئے مخدوش و خطرناک ہی ہے۔

اثاث البیت کے متعلق زہد کے درجے | اثاث البیت میں کئی درجے ہیں۔ اولیٰ درجہ کا سامان جس کو

زہد کا اعلیٰ درجہ کہنا چاہئے، وہ ہے جو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ وعلیٰ نبینا السلام کا حال تھا کہ ایک کنگھا اور ایک آنخوہ پاس تھا یہی اثاث البیت تھا اور یہی سفوف حضرت کا سامان۔ ایک بار چلے جا رہے تھے کہ ایک شخص نظر پڑا جو اٹکیوں سے کنگھے کام لے رہا تھا اور بال درست کر رہا تھا حضرت روح اللہ نے کنگھا پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ تو ضرورت کے زائد چیز نکلی۔ اب آنخوہ رہ گیا اس کو لیکر آگے چلے تو ایک شخص کو دیکھا کہ ہاتھ کے پلوے پانی پی رہا ہے۔ پس آنخوہ بھی پھینک دیا اور فرمایا کہ خدا کے عطا کئے ہوئے بدن ہی کے کھنڈے جو کام نکل آئے اس کے لئے دوسرا انتظام کرنا امر فضول ہے۔

اوسط درجہ یہ ہے کہ معمول اور خیش برتن رکھے اور وہ بھی ہر قسم کی ضرورت کے لئے ایک عدد سے زیادہ نہ ہو اور اس میں بھی یہ لحاظ رہے کہ جہاں تک ہو سکے کئی کئی ضرورتیں ایک ہی برتن میں رفع ہو جاویں چنانچہ حضرت عمر فاروقؓ نے شہر حص کے حاکم حضرت عمر بن سعدؓ سے دریافت کیا کہ کیوں صاحب تمہارے گھر میں دنیا کی ضرورتوں کے لئے کیا کیا اسباب ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ایک تو لاشمی ہے کہ اس سے بچہ کا کام لیکر سہارا لگالیتا ہوں اور اسی سے موذی جانور سانپ بچھو وغیرہ کو مار دیتا ہوں، اور ایک تھیلا ہے جس میں کھانا رکھ لیتا ہوں اور اسی میں بشرط ضرورت سراد کپڑا وغیرہ دھولیتا ہوں اور ایک برتن ہے جس میں اتنا پانی آجاتا ہے جو پینے اور دھو کرنے کے لئے کافی ہو جاتا ہے بس یہ چار

عرد میرے پاس موجود ہیں اور ساری ضرورتیں الٹ پھیر کر اسی میں پوری ہو جاتی ہیں۔ حضرت فاروقؓ یہ فرما کر کہ ”سچ کہتے ہو“ خاموش ہو رہے۔

تم نے سنا ہو گا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک جس پر استراحت فرماتے تھے ایک تو چرمی تکیہ تھا جس میں لیفہ گھاس بھری ہوئی تھی اور ایک گھیل تھا غرض زاہدوں کے یہ حالات ہیں جو نمونہ کے طور پر بیان کر دے گئے۔

تنعم پرافسوس کرو اور
زاہدوں کی صحبت رکھو

اگر اس مرتبہ کمال کے حاصل کرنے سے غافل ہو کر محروم رہو تو کیا اس سے بھی گئے گندے ہو کہ اس محرومیت پر افسوس ہی کرو تاکہ زہد کی قلب میں محبت اور اس کے حصول کی خواہش تو باقی رہے۔ نیز اس کا ہمیشہ خیال رکھو کہ لذت پسند اور تنعم امراء کے قرب کی یہ نسبت اللہ کے زاہد بندوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا پسند کرو اور جہاں تک بھی ہو سکے زاہدوں کے مثل بننے اور بلند درجہ کے حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہو۔

فصل

زہد کے درجے | زہد کے کئی درجے ہیں :

ایک تو یہ کہ نفس اگرچہ دنیا کی طرف مائل ہو مگر اس کو حیرانہ اتقات بنایا جائے اور دنیا حاصل کرنے سے زبردستی روکا جائے۔ اس حالت کو زہد کہنا تو ٹھیک نہیں معلوم ہوتا البتہ اگر تڑپا جاوے اور زہد کی ابتداء سمجھا جائے تو مناسب ہے۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ نفس دنیا سے اتنا متفر ہو کہ اس کی طرف مائل ہی نہ ہو اور سمجھ جائے کہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا یکجا ہونا چونکہ ناممکن ہے اس لئے آخرت کی لذتوں کے حاصل کرنے میں دنیا کے مال و متاع پر اس طرح خاک ڈال دینی چاہئے جس طرح کسی بیش بہا جوہر کے خریدنے میں چند روپے کو خرچ کرنے میں دریغ نہیں ہوتا بلکہ روپیہ بے کر نہایت خوشی سے جوہر لیا جاتا ہے، ایسے ہی دنیا کا ساز و سامان چھوڑ کر بڑی مسرت کے ساتھ آخرت کی نعمتیں حاصل کر لی جائیں۔

دنیا کی رغبت و نفرت دونوں کا
نہ رہنا کمالِ زہد ہے؛
تیسرا درجہ یہ ہے کہ دنیا کے مال و متاع کا عدم اور وجود برابر ہو جائے اور یہ خیال رہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ

حق تعالیٰ کے میثار خزانوں کے بھر پور خازن اور دنیا سے ناپید الکنار کا ایک قطرہ ہے پس اگر مل جائے تو کچھ مسرت نہیں اور اگر نہ ملے یا آیا ہوا ہاتھ سے چلا جائے تو کچھ حسرت نہیں۔ اس درجہ میں نفس نہ تو دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نہ اس سے متفر ہوتا ہے اور یہی زہد کے کمال کا درجہ ہے۔ کیونکہ متفر بھی ایک قسم کی توجہ ہے اور اس شے کے باوقفت ہونے کی علامت ہے۔ اس لئے کہ جس شے کی وقعت ذہن سے نکل جایا کرتی ہے اس کی دونوں جانبیں یعنی متفر اور توجہ برابر ہو جایا کرتی ہے۔

ایک مرتبہ حضرت رابعہ عدویہ کی مجلس میں لوگوں نے دنیا کی مذمت بیان شروع کی تو آپ نے فرمایا کہ ”دنیا کی قدر و منزلت تمہارے دلوں میں ہو جب ہی

تو تم اس کی مذمت کر رہے ہو بھلا ایک ذلیل ادب بے قدر شے کی بھی کوئی مذمت کیا کرتا ہے ؟

خوب یاد رکھو کہ جب دنیا کی وقعت قلب سے جاتی رہتی ہے تو رغبت اور نفرت دونوں سے انسان خالی الذہن ہو جاتا ہے ۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ متذقہ کے پاس ایک لاکھ درہم آئے اور آپ نے ان سے نفرت نہیں کی بلکہ ان کو لے لیا اور اسی دن مساکین پر تقسیم فرما کر خرچ کر دیا ۔ آپ کی خادمہ نے عرض بھی کیا کہ اے ام المؤمنین ایک درہم کا گوشت تو فریاد لیتے جس سے آپ آج روزہ افطار فرمالتیں تو آپ نے جواب دیا کہ اگر پہلے یاد دلاتیں تو یہ بھی کہہ لیتے اب تو کچھ باقی نہیں رہا یہ درجہ غنا کہلاتا ہے ۔ پس نا عاقبت اندیش جاہل صوفی دھوکہ کھاتے اور اپنے مال کی بڑھوتری و حرص کو غنا کا درجہ سمجھ جاتے ہیں یعنی یوں خیال کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے قلب کو دنیا سے علاوہ نہیں رہا اس لئے ہمیں یہ مال و متاع کی کثرت مضر نہیں ہے ، حالانکہ ان کا یہ خیال شیطانی دھوکہ ہے کہ امتحان کرنے سے اس کی کھوٹ معلوم ہو جائے گی ۔ مثلاً اگر سارا مال یک نخت چوری ہو جائے تو دیکھو ان کا کیا حال ہوتا ہے ؟ اگر اپنا مال چوری جانے کا اسی قدر اثر ہو جتنا کسی اجنبی کا مال چوری چلے جانے سے ہوتا ہے تب تو سمجھو کہ بیشک ان کے قلب کو مال سے محبت نہیں ہے ، اور ان کے نزدیک مال کا رہنا اور چلا جانا دونوں برابر ہیں ۔

زہد سے بھی زہد ہونا اعلیٰ درجہ ہے | غرض زہد کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ زہد سے بھی زہد حاصل ہو جائے

لے اتنی بے رغبتی کہ اس کا بھی خیال نہ آئے کہ دنیا سے بے رغبتی اور زہد کیا ہے ؟

یعنی دنیا کی جانب سے بے اعتنائی کو بھی وقعت کی نظر سے نہ دیکھے بلکہ یوں سمجھے کہ دنیا کوئی چیز بھی ہو جس کا چھوڑنا بہت و بہادری سمجھا جائے۔ یا مسرت کی نظر سے دیکھا جائے۔ اس کی تو اہل بصیرت کے نزدیک اتنی بھی قدر نہیں ہے جتنی کسی بڑے بادشاہ کے نزدیک ایک پیسہ کی قدر ہوا کرتی ہے، اس بے حیثیت دنیا کو چھوڑ کر یہ سمجھنا کہ ”ہم نے کچھ چھوڑ دیا“ حقیقت میں اس کے درجہ کا اس کی حیثیت سے بڑھا نا ہے۔

اس کی مثال تو ایسی سمجھو جیسے کوئی شخص شاہی دربار میں داخل ہونا چاہے اور اس کو دروازہ پر بیٹھا ہوا کتا داخلہ سے روک رہا ہو پس یہ اس کے سامنے ایک روٹی کا ٹکڑا ڈال دے تاکہ کتا اس کے کھانے میں لگ جائے اور یہ اپنے مطلوب کے دربار میں جا داخل ہو، اسی طرح شیطان حق تعالیٰ کے دروازہ کا کتا ہے جو سالک کو مطلوب تک پہنچنے سے روک رہا ہے اور ساری دنیا روٹی کے ایک ٹکڑے سے بھی زیادہ بے وقعت ہے جس کو اس کے سامنے ڈال کر سالک نے اپنے مطلوب تک پہنچنے کا راستہ صاف کر لیا ہے۔ پس تم ہی سوچو کہ شاہی دربار کی حاضری کا اعزاز حاصل کرنے کے لئے جو کتے کو روٹی کا ٹکڑا ڈال گیا ہے نہ اس کی ذہن میں وقعت ہوگی اور اس کو قابل ذکر و خیال امر سمجھا جائے گا بلکہ روٹی کے ٹکڑے اور ذیوی بادشاہ میں تو کچھ مناسبت بھی معلوم ہوتی ہے کہ دونوں ایک دن فنا ہونے والے ہیں، پس فانی شے کے حصول کے لئے ایک فانی شے کا ہاتھ سے کھودینا جب وقعت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تو دنیا اور آخرت میں تو کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، اس لئے کہ اگر دنیا لاکھوں بھی ہوں گی تو وہ بھی ایک دن فنا ہو جائیں گی۔ پس آخرت کی جاوید نعمتوں اور اس

پائدار ملک کی دائمی سلطنت حاصل کرنے کے لئے اگر دنیا کو ہاتھ سے چھوڑا جائے اور شیطان کے حوالہ کر دیا جائے تو اس کا خیال اور ذکر ہی کرنا فضول ہے۔

زہد کے اسباب | زہد کے اسباب متعدد ہیں۔ کیونکہ کبھی تو دنیا کا خوف اور عذاب کا اندیشہ زہد کا سبب بن جاتا ہے اور اس زہد کو خائفین کا زہد کہتے ہیں اور یہ سالکین طریقت کے نزدیک ادنیٰ درجہ ہے۔ اور کبھی اخروی نعمتوں اور لذتوں کی رغبت زہد کا باعث ہو جاتی ہے اور اس کو راجحین کا زہد کہتے ہیں۔ اور یہ درجہ پہلے درجہ سے بڑھا ہوا ہے، کیونکہ راجحین امید محبت کو مقتضی ہے اور محبت کی فضیلت تم کو معلوم ہو چکی ہے۔

جملہ ماسوی اللہ سے زہد ہوتا | تیسرا درجہ جو سب میں اعلیٰ ہے وہ یہ ہے کہ ماسوی اللہ کی جانب سے ہے تو چھوڑ دے۔
اعلیٰ زہد ہے | نفس کا غیر اللہ کو حقیر سمجھ کر چھوڑ کر دینا زہد کا باعث ہو، اس کو حقیقی زہد کہتے ہیں۔ کیونکہ پہلے دونوں درجوں کے زہد تو ایسے ہیں کہ جیسے کسی نافع سودے کی خرید و فروخت ہوتی ہے کہ ایک حقیر چیز کو اس لئے چھوڑ دیا تاکہ تکلیف دینے والی روح فرسا مصیبت اس کی وجہ سے دفع ہو جائے یا کئی گنی بہتر اور نافع چیز ہاتھ آجائے اور اس درجہ میں ماسوی اللہ کی جانب التفات کرنے ہی کو فضول سمجھا گیا ہے، کیونکہ وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ پس اس درجہ میں حق تعالیٰ کے سوائے جو چیز بھی

خواہ مال ہو یا جاہ یا اور کوئی ایسی شے جس سے عموماً لذت حاصل ہوا کرتی ہو سب ہی سے زہد حاصل ہو جاتا ہے۔ برخلاف پہلے درجوں کے کہ ان میں صرف مال سے زہد حاصل ہوتا ہے جاہ سے نہیں ہوتا ہے۔ اور مال میں بھی بعض انواع سے زہد ہوتا ہے اور بعض سے نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ان درجوں کے ضعیف ہونے کی ہے۔ کیونکہ انسان کو جاہ کی محبت مال کی بہ نسبت زیادہ ہوا کرتی ہے اور جس کی محبت زیادہ ہو اسی سے زہد حاصل ہونا قابل اہتمام و توجہ بھی ہے۔

فصل

زہد اور فقر میں فرق | زہد کے معنی یہ ہیں کہ باوجود دنیا حاصل کر سکنے کے دنیا سے ایسا بے التفات ہو جائے کہ دنیا اس کے پیچھے بھاگے اور یہ اس سے دامن چھڑائے، اور اگر معاملہ برعکس ہو کہ یہ دنیا کو حاصل کرنا چاہے مگر دنیا اس کے ہاتھ نہ آئے تو اس کو زہد نہیں کہتے بلکہ اس کا نام فقر ہے اور فقر کا درجہ زہد کے برابر نہیں ہے۔ ہاں فقر کو تو نگری پر فضیلت ضرور ہے کیونکہ تو نگری میں دنیا کی لذتوں سے دل بستگی ہو جاتی ہے اور اس لئے مرتے وقت ان مرغوبات کے چھوڑنے کی حسرت ہوا کرتی ہے اور دنیا کو یا جنت معلوم ہوتی ہے اور آخرت قید خانہ۔ برخلاف فقر کے کہ اس حالت میں لذتوں سے اگرچہ حیران و آفرین ہوتا ہے چونکہ کبھی کسی چیز کا ذائقہ اور مزہ منہ کو نہیں لگتا اس لئے مرتے وقت کسی چیز کی محبت میں دل نہ لگے گا بلکہ دنیا کو دارالالام اور تنگدستی کا گھر سمجھے گا اور آخرت کی

آزادی و خوش عیشی کا گھر اور جنت معلوم ہوگی۔

فقر کی فضیلت | اس میں شک نہیں کہ فقر بھی اللہ کی بڑی نعمت

اور سعادت اخروی کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”حق تعالیٰ اپنے نیک بندے کو دنیا سے ایسا بچاتا ہے جیسے تم اپنے عزیز بیمار کو کھانے پینے کا پرہیز کراتے ہو۔ میری امت کے نقرہ جنت میں امراء سے پانچ سو برس پہلے داخل ہو جائیں گے۔ جس وقت کسی فقیر کو دیکھا کرو خوش ہو جائو اور دعا کرو کہ وہ مر جائے صالحین کے طریقہ والے مرجاے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار عرض کیا تھا کہ بارالہ! آپ کو کون بندے محبوب ہیں۔ بتلائیے تاکہ میں ان سے محبت کروں۔ ارشاد ہوا کہ ”فقیر جن کو لوگ پاس بھی نہ کھڑا ہونے دیں۔“

یاد رکھو کہ اگر فقیر اپنے حال پر قانع ہو اور طلب مال کا زیاں نہ کرے نہ ہو تو اس کا درجہ زاہد کے قریب قریب ہی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”مبارک ہو اس کو جس کو اسلام کی ہدایت ہوئی اور بعد کفایت حاشی علی اور وہ اس پر قانع ہوا۔“ قانع فقیر خدا کو بہت پسند ہے۔ حضرت اسماعیلؑ پر وحی نازل ہوئی تھی کہ ”اے اسماعیل مجھے شکستہ دل لوگوں کے پاس نہ جھونڈا کرو۔“ حضرت اسماعیلؑ نے دریافت کیا بارالہ! وہ کون لوگ ہیں، ارشاد ہوا کہ ”صابر فقیر“۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر فقر کے ساتھ قناعت اور صبر و رضا بھی ہو تو نور علی نور اور اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے اور چونکہ زندگی کا ابتدائی فقر صبر کرنا ہی ہے اس لئے صبر کا بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

صبر کا بیان

حق تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لئے اتنی صفات جمع فرمائی ہیں جو دوسروں کے لئے جمع نہیں فرمائیں، چنانچہ ارشاد فرماتا ہے کہ ”صبر کیا کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں پر ان کے پروردگار کی رحمتیں ہیں اور مہربانی اور وہی راہ یاب ہیں، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بیشمار دیا جائیگا“ وغیرہ وغیرہ۔ کلام مجید میں کچھ اور پُرستیز جگہ صبر کا ذکر آیا ہے۔

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”صبر نصف ایمان ہے۔ اور جنت کے خزانوں میں کا ایک خزانہ ہے، جس شخص کو یہ خصلت مرحمت ہوئی وہ بڑا سعادت نصیب ہے، شب بیدار اور صائم الدہر سے اس کا دل بے فہل ہو۔

صبر کے معنی اور انسان کے ساتھ اس کا اختصاص

صبر کے حقیقی معنی ہو آئے نفس کے مقابلہ میں خدا کے حکم پر مستقل اور ثابت قدم رہنے کے ہیں۔ اور یہ صرف انسان ہی کو حاصل

ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ اس پر دو مخالف لشکر مسلط اور حملہ آور ہیں جن میں ایک خدائی لشکر یعنی فرشتوں اور عقل و شریعت کا لشکر ہے، جن کا مقصد یہ ہے

۱۔ ابو نعیم ص ۲ ۲۔ خزانہ کنوز العقائق ۳۔ عراق کہتے ہیں کہ ملی نہیں ۴

۵۔ خواہش ۶

کہ انسان کو اپنے قابو میں لائیں اور ہدایت پر قائم رکھیں۔ اور دوسرا
شیطان لشکر یعنی غیظ و غضب اور نفس کی خواہشوں اور اس کے اسباب
کا لشکر ہے جو چاہتا ہے کہ انسان کو اپنے قبضہ میں رکھے اور پابند ہواؤں میں
بنائے۔ انسان کو بالغ ہو کر دونوں میں امتیاز کرنا اور شیطانی گروہ سے
جنگ و جدل کرنا پڑتا ہے۔ پس اگر عقل کا غلبہ ہو کہ دین اسلام اور شریعت
محمدیہ (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) پر استقلال نصیب ہوا تو صبر کا مرتبہ اس
کو حاصل ہو گیا۔ اور بہائم میں صرف شہوات و خواہشات کا مادہ ہے عقل
اور دین کا شعور نہیں ہے، اور فرشتوں میں صرف قرب خداوندی کی اعتدال
پیدا کی گئی ہے وہ شہوات نفسانی اور غیظ و غضب سے بالکل مستزہ ہیں کہ
ہر وقت تسبیح و تہلیل میں مشغول رہتے ہیں اور جاتے ہی نہیں کہ شہوت
کیا چیز ہے؟ لہذا صبر کا مرتبہ ان دونوں میں سے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا
اور انسانوں میں چونکہ دونوں متضاد مقصد متضاد ہیں یعنی خواہشات
نفسانی بھی ہیں اور عقل بڑا سمجھنے کا شعور اور عقل و فطرت سلیمہ بھی موجود ہے۔
پس ایک کو مغلوب اور دوسرے کو غالب کرنا جس کا نام صبر ہے انسان ہی کے
لئے مخصوص ہے۔

یاد رکھو کہ جب یہ دونوں حالتیں اپنا اپنا رنگ جمانا چاہتی ہیں تو اس
وقت انسان کو عقل سے کام لینے اور اپنا انجام سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے
تاکہ دین کو غالب رکھ کر مقام صبر پہنچے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے
مریض کو تلخ دوا دی جاتی ہے تو طالب لذت و لذت اور مزہ تو یہ چاہتا ہے کہ

اس کو پاس بھی نہ آنے دے، اور عقل چاہتی ہے کہ اگرچہ اس کی تلخی ناگوار گزرے گی مگر آنکھیں بند کر کے حیرا و قہر اپنی لی جائے تاکہ شفا جلد حاصل ہو، پس اگر عقل کو غلبہ ہوگا تو بیشک دوا کی تلخی پر صبر کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر دینی معاملہ میں عقل بلطفرت سلیمہ کو غلبہ ہوگا تو ضرور ہے کہ ریاضت اور محابہ کی دشواریوں کو ضرور برداشت کیا جائے گا۔ اور چونکہ ایمان نام ہے علم اور عمل کا اور عمل کی دو جانبیں ہیں جن میں بعض کا ذکر کرنا مقصود ہے اور بعض سے باز رہنا، اسی طرح اخلاق و عادات میں عادت محمودہ سے آراستہ ہونا ضروری ہو اور خصائل رذیلہ سے خالی اور پاک رہنا لازمی ہے۔ اور یہ درجہ بغیر صبر کے حاصل نہیں ہو سکتا، لہذا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو آدھا ایمان فرمایا ہے، اور چونکہ صبر کبھی شہوت کے مقابلہ میں ہوتا ہے اور کبھی غصہ کے مقابلہ میں اور روزہ شہوت کے توڑنے کا نام ہے لہذا روزہ کو نصف صبر ارشاد فرمایا ہے۔

یاد رکھو کہ صبر کے تین درجے ہیں۔

صبر کا اعلیٰ درجہ | اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ شہوت اور ہوائے نفس کے مادہ ہی کا قلع قمع ہو جائے کہ اس کو مقابلہ کی قدرت ہی نہ رہے اور اس پر ثبات و بقا نصیب ہو۔ اور انہیں نفوس کو نفس مطمئنہ کے خطاب سے مخاطب بنا کر مرتے وقت بشارت دی جائے گی کہ ”اے نفس مطمئنہ چل اپنے پروردگار کی طرف کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی ہے“

صبر کا ادنیٰ درجہ اور اس کے آثار | سب میں ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ
ہو اسے نفسانی غالب اور قلب

شیطانی لشکر کے حوالہ ہو جائے اسی خطرناک حالت والوں کو حق تعالیٰ
فرماتا ہے کہ "میرا فرمان صادر ہو چکا کہ میں تم سے جہنم بھر دوں گا یہ نالشیہ
میں رکھے۔ اس کی دو علامتیں ہیں۔

ایک یہ کہ ایسا شخص کہا کرتا ہے کہ "مجھے توبہ کا شوق تو ہے مگر مجھ سے
ہو نہیں سکتی۔ اور اسی لئے اب اس کی خواہش بھی نہیں رہی : یہ یاس اور
ناامیدی کا درجہ ہے جو مہلک ہے اور اور جانبری کی امید نہیں۔

دوسری علامت یہ ہے کہ توبہ کا شوق بھی نہ ہے اور کہنے لگے اللہ
رحیم و کریم ہے اسے میری توبہ کی کچھ پروا نہیں ہے اگر توبہ کئے بغیر وہ مجھ کو
جنت میں بھیج دے گا تو اس سے جنت جیسی وسیع جگہ چھوٹی نہیں پڑ جائیگی۔
اور خدا کی رحمت شاملہ میں کچھ کمی نہ آجائے گی : یہ بیچارہ کم عقل متخیر ہے۔ اس
پابند ہوا و ہوس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی مسلمان شخص کافروں کے
ہاتھ میں قید ہو جائے اور کافراں کو کبھی خنزیروں کے چرانے اور انکے
کھلانے پلانے کی خدمت سپرد کر دیں اور کبھی اس کی گردن اور گھر پر شراب
کے پیے لاد کر اپنے گھروں تک لے جائیں اور یہ اس ذلیل حالت کو ذلیل
نہ سمجھے مگر جیلا اس کی نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے، تمہیں بتلاؤ کہ اگر
بادشاہ کی کسی پیاری اولاد کو پکڑ کر کسی ذلیل و بے عزت غلام کے حوالہ کر دیا
جائے کہ وہ اس کو اپنا غلام بنائے پاؤں دبوائے اور جو چاہے خدمت
لیا کرے تو اس بیچارے شہزادے کا کیا حال ہوگا؟ اسی طرح اس غفلت
شعور مسلمان کا حال ہے جس نے حق تعالیٰ کے تقرب پر دنیا سے دنی کو ترجیح

دی اور ہوا سے نفسانی کا قیدی ہو گیا کہ توبہ اور توجہ الی اللہ کا شوق بھی اس کے دل سے جاتا رہا (نعوذ باللہ من ہذا الحال الردی)

صبر کا متوسط درجہ اور اس کی علامت | متوسط درجہ یہ ہے کہ خدائی لشکر اور شیطانی گروہ میں جنگ و

جدال قائم رہے کہ کبھی اس کا پلہ بھاری ہو جائے اور کبھی اس کا پلہ نہ اس کو کامل شکست ہو اور نہ اس کی کھلی ہوئی فتح۔ پس اس قسم کے لوگوں کے بارہ میں ارشاد ہے کہ "یہ لوگ ہیں جنہوں نے اعمال صالحہ کو بدکاریوں میں غلط کر رکھا ہے امید ہے کہ حق تعالیٰ ان پر توجہ فرمائے"۔

اس کی علامت یہ ہے کہ ضعیف خواہشوں کو ترک کرے اور زوہد اور شہوت کو نہ چھوڑ سکے اور نیز کبھی خواہشات کو چھوڑ دے اور کبھی ان کے ہاتھوں عاجز آجائے مگر اپنے مغلوب ہونے پر حسرت و افسوس ضرور کرتا اور برابر اس کوشش میں لگا رہے کہ کسی طرح نفس پر قابو حاصل ہو جائے تو بہتر ہے، اسی کو جہاد اکبر کہا گیا ہے اور اس میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں تک فتح حاصل کرتا ہے؟ اگر مغلوب رہا اور قوت عقل کو غلبہ نہ دے سکا تو بالکل جانور کی برابر ہے بلکہ اس سے بھی گیارہ گزرا ہوا کیونکہ اس میں تو عقل نہیں اور اس میں باوجودیکہ عقل ہو مگر چوپایہ کی طرح اپنی خواہش نفس کے پورا کرنے میں مصروف ہے اور اگر غالب آگیا تو کام بن گیا۔

فصل

انسان تمام عمر ہر حالت میں صبر کا محتاج ہے۔ کیونکہ دنیا میں روپی لٹیں

میں یا اپنی مرضی کے موافق اور یا مخالف و ناگوار ۔

خوش حالی میں صبر کی ضرورت | پس اگر مرضی اور منشاء کے موافق حالت ہے مثلاً تندرستی ، تو نگری ، اولاد ، عزت اور اس کی وجہ

ضرورت ہے ۔ کیونکہ اگر نفس کی باگ نہ تھامے گا تو یہ کیش شرارت کرے گا ، اور تنعم و تملذ میں بے باکانہ قدم رکھے گا یعنی خواہشات کے پیچھے ہولے گا اور ابتداء و انتہاء سب بھول جائے گا ۔ اسی لئے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم تنگی اور فقر کے فتنہ میں مبتلا ہوئے تو صابر بن گئے مگر فراخی و وسعت کے فتنہ میں مبتلا ہوئے تو صبر نہ کر سکے ۔

اور فراخی میں صبر کرنے کے یہی معنی ہیں کہ قلب کا میلان اس دنیا کی متاع کی جانب نہ ہو بلکہ یہ سمجھے کہ جو کچھ بھی مجھے خدا کی سرکار سے عطا ہوا ہے وہ میرے پاس خدا کی امانت ہے جو عنقریب مجھے واپس لے لیا جائے گا ۔ پس جب تک وہ میرے پاس ہے اس وقت تک مجھے شکرا دا کرنا چاہئے اور جب وہ واپس جائے تو رنجیدہ نہ ہونا چاہئے ۔ اور اگر خدا نخواستہ غفلت اور اتباع ہوا میں مشغول ہو گیا تو غافل کہا جائے گا ۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی خواہش کے مخالف حالت ہو اور اس کی چار قسمیں ہیں ۔

طاعات پر صبر | پہلی قسم ان طاعات پر صبر کرنا ہے جن سے نفس گھبراتا اور بھاگتا ہے ۔ مثلاً محض کمال کی وجہ سے نماز پڑھنی

ناگوار ہے، اور نخل کی وجہ سے زکوٰۃ دینی گراں گزرتی ہے، اور کسل و نخل دونوں کی وجہ سے حج اور جہاد کرنا دشوار ہے۔ پس نفس پر چبر کرنا اور طاعت پر صبر کرنا اگرچہ کیسا ہی گراں گزردے مگر ضروری ہے کہ اس گراںی کا تحمل ہو اور نفس کو زیر کرے۔ اور جب نفس مطیع ہو گیا تو پھر تین قسم کے صبر کا حکم ہو گا :

عبادت کے شروع اور درمیان | اقل عبادت کے شروع کرنے سے پہلے اخلاص پیدا کرنا، ریا و غیرہ کا دور کرنا اور نفس کے مکر و فریب اور ختم پر صبر کرنا،،

سے بچنا۔

دوم۔ حالت عبادت میں صبر کرنا ضروری ہے تاکہ آداب و سنن و مستحبات کے ادا کرنے میں کسل و کاہلی نہ ہو اور عبادت میں اول سے آخر تک حضور قلب قائم رہے کہ شیطان و وساوس اور نفس کے خدشات ایک لمحہ کیلئے بھی پاس نہ آویں۔ سوم۔ فراغت پانے کے بعد صبر کرنے کی جہد ضرورت ہے کہ ریا و سمعہ کے طور پر اس کا اظہار اور لوگوں سے اپنی عبادت کا ذکر نہ کرتا پھرے۔

غرض صبر کی ہر جگہ ضرورت ہے اور وہ ہر حالت میں نفس کو شاق گزرتا ہے۔

معصیت پر صبر کرنے کی ضرورت | دوسری قسم معاصی سے صبر کرنا ہے، خاص کر ایسی معصیت سے جس کا نفس عادی ہو رہا

ہو اور اس کا مزہ پٹا ہو۔ کیونکہ یہاں خدائی لشکر یعنی عقل و دین سے دو لشکروں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ایک شیطانی گروہ اور دوسرا اس کے ساتھ اس کا مددگار یعنی عادت کا لشکر اور پھر خصوصاً عادت بھی ایسی چیزوں کی جن کے حاصل کرنے میں سہولت ہو کہ بکے خرچ کرنے کی حاجت نہیں۔ مثلاً غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، جھگڑنا،

اور خود ستائی وغیرہ کہ ان معصیتوں میں صرف زبان ہلائی پڑتی ہے۔ پس ان سے بچنا اور صبر کرنا بڑے بہادری کا کام ہے۔

ایذاؤں پر صبر کرنے کی ضرورت | تیسری قسم ان چیزوں پر صبر کرنا ہے جو اگرچہ تمہاری اختیاری نہیں ہیں مگر

ان کا تدارک اور تلافی تمہارے قبضہ میں ضرور ہے۔ مثلاً کسی ایسے شخص سے ایذا پہنچی جس سے تم انتقام لے سکتے ہو مگر اس صبر کو بے انتقام نہ لو۔ یہ صبر کرنا کسی وقت واجب ہے اور کسی وقت مستحب۔ چنانچہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمان ایذا پر صبر نہیں کرتا تھا ہم اس کا ایمان کامل نہیں سمجھتے تھے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کی یہ شان ہے کہ کافروں کی ایذاؤں پر برداشت کرتے اور یوں کہتے کہ ہم ان تکلیفوں پر صبر کریں گے جو تم ہم کو پہنچاؤ گے۔

مصائب اور آفات پر صبر کرنا | چوتھی قسم وہ ہے جو بالکل غیر اختیاری ہو، یعنی اس کی تلافی بھی اپنے اختیار میں نہ ہو جیسے کسی

عزیز کے مرجانے یا مال کے برباد ہو جانے کی مصیبت یا کسی مرض بیماری کا پید ہونا یا کسی عضو کا جاتے رہنا غرض تمام بلاؤں اور حوادث پر صبر کرنا چوتھی قسم میں داخل ہے اس کا بڑا درجہ ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندہ کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہو یعنی شکایت کا کلمہ زبان پر نہیں لاتا تو میں اس کا معاوضہ اس کو دیتا ہوں گوشت بہتر گوشت اور خون سے بہتر خون، اگر تندرست کے دیتا ہوں تو گناہ معاف کر کے تندرست کرتا ہوں اور وفات دیتا ہوں تو پاک صاف کر کے اپنی رحمت کے جوار میں لیتا ہوں۔ غرض انسان کسی حالت میں صبر سے متغنی نہیں ہے۔ اور چونکہ صبر نصف ایمان ہے اور ایمان کا دوسرا نصف حقہ شکر ہے۔ کیونکہ اس کو بھی تمام اعمال کے تعلق ہو اس لئے شکر کا بیان کرنا بھی مناسب ہے۔

پانچویں اصل

شکر کا بیان

شکر ہی مقصود بالذات ہے
خوف، توبہ، زہد اور صبر
وسیلہ مقصود ہیں !

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”اگر تم لوگ شکر کرو گے
تو ہم تم کو زیادہ دیں گے“ رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”کھانوالا
شکر گزار بندہ روزِ قدرہ دارِ صابر کے برابر ہے“

تم نے سنا ہوگا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسے مبارک عبادت
کرتے کرتے درم کر آتے تھے، اور آپ تہجد میں گریہ و بکا بہت فرماتے
تھے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ
کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے ہیں پس آپ اس قدر گریہ و بکا کیوں
فرماتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ ”اے عائشہ، کیا میں خدا کا شکر گزار
بندہ نہ ہوں؟“

واقعی شکر کا مرتبہ نہایت عالی اور صبر و خوف و زہد اور تمام مذکورہ صفات
سے بلند ہے کیونکہ جن اوصاف کا ذکر ہو چکا ہے ان میں سے کوئی صفت بھی
مقصود بالذات نہیں ہے۔ بلکہ سب مقصود بالغیر ہیں۔ چنانچہ صبر تو اس لئے
مقصود ہے کہ ہوائے نفس کا قلع قمع ہو جائے اور خوف اس لئے مطلوب ہے

کہ کوڑے کا کام دے کر مقام مقصود تک پہنچا دے اور نہ ہر سے مقصود
ان تعلقات سے بھاگنا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے توجہ کر رکھا ہے
البتہ صرف شکر ایسی صفت ہے جو مقصود بالذات ہے اور فی نفسہ مطلوب ہے
اور یہی وجہ ہے کہ شکر کا وجود جنت میں بھی ہو گا کہ توبہ و خوف اور زہد و صبر
کی وہاں حاجت نہیں ہے اور شکر وہاں کی نعمتوں پر بندے ضرور ادا کریں
گے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”اہل جنت کا آخری قول“ الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ہو گا۔

شکر ادا کرنے کے لئے شکر کی ماہیت معلوم ہونی ضروری ہے یعنی اول علم
ہونا چاہئے کہ شکر کیا چیز ہے؟ اور جب یہ معلوم ہو گا تو ایک حالت خاص پیدا
ہوگی اور پھر اُس حالت خاص کے بعد عمل متفرع ہو گا۔
شکر کے تین رکن ہیں جن کو ہم علیہم السلام بیان کرتے ہیں :-

شکر کا رکن اول یعنی حال اول | اول علم یعنی نعمت اور نعم سے واقف
ہونا نیز یہ سمجھنا کہ تمام نعمتیں حق تعالیٰ

ہی مرحمت فرماتا ہے اور جس قدر اسباب اور واسطے اس نعمت کے ہم تک
پہنچنے میں پیش آئے ہیں وہ سب اللہ پاک ہی کے قبضہ میں ہیں کہ اس کے حکم
کے بغیر نہ کوئی ذرہ حرکت کر سکتا ہے اور نہ کوئی چیز کسی کو مل سکتی ہے۔ اور
اس سمجھنے سے دو باتیں پیدا ہوں گی ایک شکر منعم سے خوش ہونا دوم اس کی
خدمت گزاری اور امتثال امر میں سرگرمی کرنا۔ انہیں دو حالتوں کا نام حال
اول عمل ہے۔

شکر کا دوسرا رکن یعنی حال کہ نعمت کے آلہ طاعت ہونے پر خوشی ہو | دوسرا رکن حال یعنی منعم کی اس نعمت پر اس وجہ سے خوش ہونا کہ منعم کا عطیہ ہے۔ اور خضوع و تذلل کی ہیئت ظاہر کرنا کیونکہ بادشاہ اگر کسی غلام کو گھوڑا بھیجے تو اس کی خوشی تین وجہ سے ہوتی ہے :

۱۔ اقل اس وجہ سے کہ کام کی چیز لاتھ آئی کہ گھوڑے پر سوار ہو کر بیسیوں ضرورتیں رفع ہوں گی۔

۲۔ دوم اس وجہ سے کہ یہ عطیہ بتلارہا ہے کہ بادشاہ کی اس غلام پر توجہ اور عنایت ہے جس سے آئندہ کسی بڑی اور اس سے بھی زیادہ مفید نعمت کے لاتھ آنے کی امید ہے۔

۳۔ سوم اس وجہ سے کہ گھوڑا اس کی سواری بنے گا اور اس پر سوار ہو کر اپنے منعم آقا کے حضور میں حاضر ہو کر شاہی خدمت بجالائے گا۔

ان میں سے پہلی وجہ تو کوئی چیز ہی نہیں کیونکہ وہ تو محض نعمت پر خوشی ہے۔ منعم کی حیثیت اس میں ملحوظ نہیں ہے اور دوسری وجہ شکر میں داخل ضرور ہے مگر ضعیف ہے، البتہ تیسری وجہ شکر کا درجہ کمال ہے، کیونکہ جو کچھ بھی حق تعالیٰ مرحمت فرمائے اس پر اس وجہ سے خوش ہونا کہ یہ چیز کوئی کارآمد چیز ہے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ شکر کے یہ معنی ہیں کہ اس پر اس وجہ سے خوش ہو کہ یہ حق تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ ایسی نعمت پر خوشی نہ پیدا ہو جس کے سبب

خدا سے غفلت پیدا ہو جائے اور ذکر الہی بھول جائے۔ بلکہ ایسی حالت پر رنجیدہ ہو۔ ہاں جس نعمت کے ذریعہ سے دنیاوی تفکرات رفع ہوں اور اطمینان قلب نصیب ہو، یعنی خدا کی یاد میں اعانت حاصل ہو اس پر خوشی و مسرت ہونی چاہئے۔ پس جو شخص شکر کا یہ درجہ کمال حاصل کرے تو خیر و دوسرا ہی درجہ حاصل کرے۔ باقی پہلے درجہ کو تو شکر سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔

تیسرا رکن یعنی عمل اور نعمت کا
طاعت خدا میں استعمال

تیسرا رکن عمل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی رضا مندی میں استعمال کرنا، اور یہ اس وقت

ہو سکتا ہے جبکہ مخلوق کی پیدائش کے اغراض و مقاصد اور یہ بات معلوم ہو جائے کہ کیا کیا چیز کس کس کام کے لئے پیدا ہوئی ہے۔ مثلاً آسمان کی ایک نعمت ہے اور اس کا فکریہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور علم دین کی کتابوں کے دیکھنے اور آسمان و زمین جیسی بڑی مخلوق کے اس غرض سے مشاہدہ کرنے میں صرف کرے کہ عبرت حاصل ہو اور بھلائی برتری کی عظمت و کبر پائی سے اس کا ہی حاصل ہو، نیز ستر کے دیکھنے اور محدث پر نظر ڈالنے سے اس کو دھکے لگنے۔ اسی طرح کائنات ایک نعمت ہے، اور اس کا فکریہ یہ ہے کہ اس کو ذکر الہی اور ان باتوں کے سننے میں استعمال کرے جو آخرت میں نفع دیں اور بھلائی اور فضول کلام سننے سے روکے۔ زبان کو یاد خدا اور حمد و ثنا اور اظہار شکر میں مشغول رکھے اور تنگدستی یا تکلیف میں فکری و شکایت سے باز رکھے کہ اگر کوئی حال پوچھے تو شکایت کا کلمہ نہ بولے پائے، کیونکہ شاہنشاہ کی شکایت ایسے ذلیل و بے میں غلام کے سامنے زبان سے نکلتی جو کہ بھی نہیں کر سکتا بالکل فضول اور محصیت میں داخل ہے اور شکر کا کلمہ زبان سے نکل گیا تو طاعت میں بھلائی ہوگا۔

قلب کا شکر یہ ہے کہ اس کو فکر و ذکر اور معرفت و اخلاص میں استعمال کرے، اور صاف حمید وے اس کو آراستہ کرے اور خصائل و ذیلہ سے صفا و پاک رکھے۔ غرض ہاتھ پاؤں تمام اعضاء کا مال متاع و عزت و جہاں سب کا شکر یہ ہی ہے کہ ان کو حق تعالیٰ کی طاعت میں مشغول رکھا جائے۔

فصل

در حقیقت کمال درجہ کا شکر تو وہی بندے
کفرانِ نعمت کا ادراک
باتبع سنت؛ جن کے قلوب کے اندر حق تعالیٰ نے حکمت

معرفت کا نور بھردیا ہے کہ وہ ہر چیز کے لموز و اسرار سے واقف ہیں اور ہر شے میں اپنے محبوب کا جلوہ دیکھتے ہیں، اور جس کو یہ درجہ حاصل نہ ہو اس کو سنت کا اتباع اور حدود و شریعت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے یعنی اس کو اتنا سمجھ لینا چاہئے کہ اگر مثلاً کسی نا محرم پر نظر ڈالی تو آنکھ کی نعمت کا کفران ہوا، اور نیز آفتاب اور تمام ان نعمتوں کی ناشکری ہوئی جن کو بصارت میں دخل ہے اور جن کے بغیر کچھ نظر نہیں آسکتا۔ کیونکہ آنکھ کے بغیر بینائی کام نہیں دے سکتی اور آفتاب کے بغیر آنکھ بیکار ہے، چنانچہ سب جانتے ہیں کہ اندھیرے میں آنکھ کچھ بھی کام نہیں دے سکتی اور آفتاب اپنے وجود میں آسمان کا محتاج ہے، پس آنکھ کی بد نظری کی ایک معصیت سے گویا آسمان و زمین سب ہی کفرانِ نعمت ہو گیا۔

شرعیات نے جن کو معصیت و حرام
کہا ہے وہ درحقیقت کفرانِ نعمت ہی ہے
یہی حال تمام معصیتوں کا ہے
کیونکہ تمام نعمتوں کا باہم تعلق

والبتہ اور ایک کو دوسرے سے اور دوسرے کو تیسرے سے ایسا علاقہ ہے جو ذرا غور کرنے سے سمجھ میں آسکتا ہے۔

یہاں سمجھانے کے لئے ایک مثال بیان کئے دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے روپیہ اشرقی یعنی ٹمن نقد کو ہنزہ حاکم کے بنایا ہے کہ اس کے ذریعہ سے تمام اموال کی قیمت قرار پائے اور اشیاء مختلفہ کے ارزاں گراں ہونے کا باہمی فرق و امتیاز ظاہر ہو۔ پس اگر ٹمن نقد یعنی چاندی و سونا نہ ہو تو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے کہ کپڑا زعفران کے بدلے کیونکر خریدا جائے اور اناج گھوٹے کے عوض کس طرح فروخت کیا جائے۔ اس لئے کہ ان میں باہم کوئی مناسبت نہیں ہے، اگر ہے تو صرف یہی ہے کہ نفس مالیت دونوں میں مشترک ہے یعنی ٹمنیت اور نقدی جس کو چاندی و سونا کہتے ہیں کم و بیش دونوں میں پائی جاتی ہے اور یہی تمام چیزوں کی مقدار کا معیار ہے۔ پس اگر کپڑا ایک روپیہ گز کا ہو اور زعفران پچاس روپے سیر کی تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ پچاس گز کپڑے کے بدلے سیر بھر زعفران خریدنی چاہئے۔ اور پچاس گز کپڑا سیر بھر زعفران کے مساوی ہے۔ غرض یہ ٹمن و نقدی نہ ہو تو تمام معاملات میں رد و بدل ہو جائے اور جملہ اشیاء میں گڑ بڑ مچ جائے اس لئے اگر کسی شخص نے اس کو اکٹھا کر کے زمین میں گاڑ دیا یا خزانہ بنا کر مقفل کر دیا تو گویا حاکم کو مستند حکومت سے اتار کر سیکار محض بنا دیا اور مقید کر لیا۔ اور جس شخص نے اس کے برتن بنائے، مثلاً پانی پینے کا گلاس اور سالن اتارنے کی رکابی تو گویا حاکم کو جولاہا اور کاشکار کے کام میں لگا دیا۔ حالانکہ یہ اوسط و درجہ کا کام دوسرے ادنیٰ درجہ کے خدمتگار بھی کر سکتے تھے۔ پس یہ سزا قید سے بھی زیادہ سخت ہوئی۔ اور جس شخص نے

سود لینا شروع کر دیا اور روپیہ اشرفی کے لین دین کو مالی ترقی اور بحیر مال کا ذریعہ بنالیا کہ صرافہ کے ذریعہ سے چاندی سونے کی ذات کو مقصد تجارت ٹھہرایا تو اس نے گویا حاکم کو اپنا غلام بنالیا تاکہ وہ گھاس کاٹ کر لایا کرے اور جھاڑو دے دیا کرے حالانکہ یہ سب صورتیں صریح ظلم ہیں اور حکمت خداوندی میں تغیر و تبدل کا پسیدہ اگر نہ ہے گویا حق تعالیٰ سے عداوت ہے جس کی بنا پر مجاہدہ جنگ کا پیام دیا گیا ہے۔

غرض جن شخصوں کو معرفت حاصل نہیں اور یہ رموز اس کو نظر نہیں آتے تو وہ شریعت کی زبان سے صورت تو سمجھ ہی لے گا اگرچہ معنی نہ سمجھے پس اس کو احکام شرعی سنائے جائیں گے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے:

”جو لوگ چاندی اور سونے کا خزانہ کا بناتے اور حذر جوڈ کر رکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو قیامت کے دن جمع کئے ہوئے مال انکے منہ اور پیٹھوں پر داغ دے جائیں گے“

اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
”جس شخص نے چاندی یا سونے کے برتن میں پیالہ گویا وہ اپنے پیٹ میں آگ کے گھونٹ اتار رہا ہے“

اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ
”جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسے آسیب زدہ“

ان آیات و احادیث سے معلوم ہو گیا کہ اموال اور اشیاء عالم کے حاکم

یعنی زندقہ کا صحیح کرنا اور برتن بنانے اور سود پر چلانا یعنی صرافہ کرنا تینوں حرام
اور خلاف مقتضائے حکمت خداوندی ہیں۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ اہل بصیرت
ان رموز و اسرار سے چونکہ واقف ہوتے ہیں لہذا ان کا علم دلائل احکام شرعیہ
دو بالا ہو کر نور علی نور کا مصداق بن جاتا ہے اور نیکو کار مسلمان جو ان اسرار
تک نہیں پہنچ سکتے وہ حدود شرعیہ پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور جو لوگ اندھے
اور جاہل ہیں وہ دونوں سے محروم رہتے ہیں ہو ایسے ہی لوگوں سے جہنم بھری
جائے گی۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”اے محمد! تم پر نازل ہوئے احکام جو جو شخص
حق سمجھتا ہے وہ اور راہ مستقیم سے اندھا کیا برابر ہو سکتے ہیں“ دوسری جگہ فرماتا
ہے کہ ”جس نے میری نصیحت سے اعراض کیا اس کو تنگ معیشت ملے گی اور
قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا تب وہ پوچھے گا کہ مجھے اندھا کیوں
اٹھایا، ہم جواب دیں گے کہ ہماری نشانیاں تجھ تک پہنچی تھیں پس تو نے ان کو
بھلا دیا تھا۔ سو آج ہم بھی تجھ کو اسی طرح بھلا دیں گے“ اور نشانوں سے مراد
یہی حکمت و مصلحت اور رموز ہیں جو ہر چیز کے پیدا کرنے میں ملحوظ ہیں اور
جن پر انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ سے لوگوں کو مطلع کر دیا گیا کہ ہر زمانے میں
حاکمان شریعت علماء و فقہاء ان کو مفصل بیان کرتے رہے۔

پس یاد رکھو کہ شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں حکمت اور رمز
و خاصیت نہ ہو۔ پس جو شخص ان کو سمجھ جاتا ہے وہ تو سمجھ جاتا ہے اور جو نہیں سمجھتا
وہ ان کا انکار کرنے لگتا ہے اور یہ انکار کرنا شکر کے خلاف ہے۔ اور چونکہ
شکر کا کامل درجہ وہی حاصل کر سکتا ہے جس میں سچا اخلاص اور کسی عمل میں ماسویۃ
کی نیت کا شائبہ بھی نہ ہو، لہذا مناسب ہے کہ اخلاص اور صدق کا ذکر کر دیں۔

اخلاص اور صدق کا بیان

اخلاص کی اصل مسلمان کی نیت ہے۔ کیونکہ نیت ہی میں اخلاص ہوا کرتا ہے۔ اور اخلاص کا مکمل صدق ہے۔ اور اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ نیت میں کسی شے کی آمیزش نہ ہو اس لئے ان تینوں سکھوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا جاتا ہے۔

اخلاص کا پہلا رکن یعنی نیت | **اور اللہ کے واسطے عمل!**

رکن اول نیت: حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”اے محمد! اپنے پاس سے ان کو علیحدہ نہ کر دو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں در آنحالیکہ اسی کی ذات کو چاہتے ہیں۔“ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عمل سے حق تعالیٰ کی ذات مقصود ہو۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”عمل کا انداز نیت پر ہے۔“ کچھ لوگوں کے اعمال حق تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گے اور حق تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کو پسینک دو کیونکہ ان اعمال سے اس شخص کو میری ذات مقصود نہ تھی۔ اور کچھ بندوں کا نامہ اعمال پیش ہوگا تو حکم ہوگا کہ فلاں فلاں عمل اور درج کر دو، فرشتے عرض کریں گے کہ بارالہ! وہ اعمال تو اس نے کئے نہیں تھے حکم ہوگا کہ ان اعمال کی اس نے نیت تو کی تھی اور اس کا ہم کو علم ہے۔“

حدیث میں آیا ہے کہ آدمی چار قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جسے حق تعالیٰ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا اور بہ مقتضائے علم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے دوسرا وہ جو اس شخص کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر حق تعالیٰ مجھے بھی مال اور علم مرحمت فرمائے تو میں بھی اسی طرح خیرات کروں۔ یہ دونوں شخص جہنم میں مساوی ہیں۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کو صرف مال عطا ہوا اور علم عطا نہیں ہوا، اور یہ شخص جہالت کے سبب گڑبڑ مچاتا اور فیقول وہی مال اڑا رہا ہے اور چوتھا شخص وہ ہے جو اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر مجھ کو مال مل جائے تو میں بھی اسی طرح مزے اڑاؤں اور پیش کروں۔ پس یہ دونوں شخص گناہ میں مساوی اور برابر ہیں۔

نیت کو عمل میں بڑا دخل ہے | بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کا قصہ ہے کہ

اور وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ اگر یہ ریت کا ٹیلہ اتنا ج بن جائے تو میں اس کو لوگوں میں تقسیم کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے نبی پر وحی بھیجی کہ ”اس شخص سے کہو کہ خدا نے تمہاری خیرات قبول کی اور نیک نیتی کی قدر فرمائی اور اسی قدر ثواب عطا کیا جتنا کہ ٹیلہ کی مقدار اتنا ج کے مساکن پر خیرات کر دینے میں ملتا ہے۔“

خوب سمجھ لو کہ نیت کو عمل میں بڑا دخل ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جو شخص عورت سے کسی مقدار مہر پر نکاح کرے اور اس کے ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو تو یہ نکاح نہیں بلکہ زنا ہے۔ اور جو شخص کسی سے قرض لے کر اس کے دینے کا قصد نہ رکھتا ہو تو یہ قرض نہیں بلکہ سرقہ اور چوری ہے۔“

نیت کی ماسیت اور حقیقت | نیت کے معنی ارادہ اور قصد کے ہیں کہ جس سے کسی کام پر قدرت پیدا ہوتی ہے

ظاہر ہے کہ ہر کام کے لئے اول علم کی ضرورت ہوتی ہے اور علم کے بعد اس کے عمل میں لانے کا قصد ارادہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہاتھ پاؤں ہلانے اور اس کام کے کرنے کی قدرت پیدا ہوتی ہے، گویا قدرت قصد ارادہ کی علامت ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ تمہارے اندر کھانے کی خواہش رکھی ہوئی ہے مگر وہ ایسی دبی ہوئی ہے کہ جیسے کوئی سویا ہوتا ہے اور جس وقت تمہاری نظر کھانے پر پڑی اور طعام کا علم ہوا اسی وقت وہ جاگ اٹھی اور اس کے کھانے کا قصد ہوا اس کے بعد اس کی طرف ہاتھ بڑھے گا اور وہ قوت اپنا کام کرے گی جو خواہش طعام کے اشارے کی مطیع بنائی گئی ہے۔ غرض آنکھ کے مشاہدے سے معرفت کا علم حاصل ہوگا اور معرفت کی وجہ سے خواہش بیدار ہوگی اور قصد پیدا ہوگا اور یہ قصد خداداد قوت کے ذریعہ سے ہاتھ کو حرکت دے گا، اور کھانا کھلائے گا۔

اسی طرح تمہارے اندر ان لذتوں کی بھی خواہش رکھی ہوئی ہے جو تم کو آخرت میں ملنے والی ہیں اور جن کا علم عقل و شرع کے ذریعہ سے ہوا ہے اور قدرت چونکہ اس خواہش و میلان کی بھی خادم ہے لہذا وہ اعضاء کو حرکت دے گی اور خواہش کو پورا کرے گی۔ پس وہی عزم و سختہ میلان جس نے قوت کو ہاتھ پاؤں ہلانے پر آمادہ کیا نیت کہلاتا ہے۔ مثلاً جہاد میں جانے والا شخص اپنے گھر سے نکلا تو دیکھو اس کو گھر سے باہر نکلنے والا باعث و محرک کیا چیز ہے؟ یعنی اگر ثواب آخرت ہے تو بس یہی اس کی نیت ہے اور اگر اس کا باعث مال غنیمت یا شہرت و نیکنامی کا حاصل کرنا ہے تو اسی کو اس کی نیت کہا جائے گا۔

فصل

نیت کے متعدد ہونے ایک عمل پر
متعدد اعمال کا ثواب ملتا ہے

جب نیت کی تفصیل اور ضرورت اور
تأثیر تم کو معلوم ہو گئی تو اب ایک ایک
عمل میں کئی کئی ثواب حق تعالیٰ سے لینے
کی کوشش کرنی چاہئے کیونکہ ممکن ہے کہ ایک عمل میں کئی کئی نیتیں ہوں۔ مثال
کے لئے ایک صورت بیان کئے دیتے ہیں۔ مثلاً

مسجد میں جانا اور بیٹھنا ایک عبادت ہے مگر اس میں سات کاموں کی
نیت ہو سکتی ہے

اول یہ سمجھنا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہاں آنے والا شخص گویا خدا کی زیارت
کو آتا ہے پس مسجد میں آتے وقت تم ہی نیت کرو، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ
علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جو شخص مسجد میں آیا وہ اللہ کی زیارت کو آیا ہے“ اور
جو نکر زیارت کو آنے والے شخص کی عزت ہو کر رہی ہے پس ذاتی تعالیٰ
اپنے زائر کا جتنا اکرام فرمائے گا اس کو تم خود سمجھ سکتے ہو کہ کیا کچھ ہوگا۔

دوم رابطہ یعنی نماز کے انتظار کی نیت کرو کہ حق خداوندی کی محفلت
کے لئے اپنے آپ کو مجبوس بنائے ہوئے اور گویا وقف کئے ہوئے ہو پس
خدا تعالیٰ کے حکم **وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ** کی تعمیل ہوگی اور اس کا اجر جدا گانہ ملے گا۔

سوم اعتکاف کی نیت کرو اور اعتکاف کے معنی یہ ہیں کہ آنکھ، کان،
زبان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ تمام اعضا کو ان کی معمولی اور معتاد حرکتوں سے
روک لیا جائے اور یہ بھی ایک قسم کا روزہ ہے چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ

علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”میری امت کی رہباتیت یہی ہے کہ وہ مساجد میں آ بیٹھیں“
 چھارم خلوت کی نیت کرو کہ مشاغل مرتفع ہونے سے فکر آخرت کی
 استعداد پیدا اور ذکر الہی کے مستے اور سنانے کے لئے تجرد و عزلت حاصل ہو۔
 دیکھو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جو شخص مسجد کی جانب اس
 لئے روانہ ہو کہ اللہ کا ذکر کرے یا سنے تو وہ اللہ کے راستہ میں جہاد کر نیوالے
 کی مثل ہے۔“

پنجم اس کی نیت کرو کہ جو لوگ بے نمازی ہیں ان کو تنبیہ ہو گا اور
 نماز کو جو بولے ہوئے لوگ بھی تمہاری دیکھا دیکھی نماز کو اٹھ کھڑے ہوں گے،
 پس تمہارا نماز کو جانا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بن جائے گا کہ کار خیر کی
 ترغیب دی اور معصیت روکا اور اس وجہ سے ان کے ثواب میں تم بھی شریک ہوتے۔
 ششم مسجد میں جانے سے دوسرے مسلمانوں سے کچھ نہ کچھ اخروی
 فائدہ حاصل ہو گا جو تمہارے لئے دار آخرت کا ذخیرہ بنے گا۔

ہفتم خدا کے گھر میں بیٹھو گے تو کچھ حیا و شرم آئے گی اور گناہ کی جرأت
 کم ہو جائے گی کہ حاکم کی یادداشت اس کی مخالفت سے روکا کرتی ہے لہذا
 اس کی بھی نیت کرو۔

غرض اسی طرح ہر عمل میں کئی کئی نیتیں ہو سکتیں ہیں جن کی بدولت گنتی کے
 چند عمل تمہارے حق میں ہزاروں نیکیاں بنیں گے۔ اور حضرات مقربین کے اعمال کے
 ساتھ شامل ہو جاؤ گے۔

۱۔ عراقی کہتے ہیں کہ طے نہیں ۱۲ ۳۔ یہ قول اجماع کا ہے۔ طبرانی کی حدیث میں بجائے ذکر کرنے کے یہ ہو کہ
 نیکی کے پاسکے تو کامل مع کا ثواب ملے ۴ ۵۔ ہر وقت خیال رکھنا ۱۳

ایک معصیت بھی متعدد چیزوں کی نیت کرنے سے ایک گناہ کئی گناہ
 کئی معصیتیں بن جاتی ہیں | اسی طرح یہ بھی یاد رکھو کہ عمل میں معصیت

جاتا ہے۔ مثلاً مسجد میں اگر بیٹھنے سے فضول باتیں بنانی مقصود ہیں یا مسلمانوں کی ہتک آبروریزی اور سنہی و مذاق اڑانے کی نیت ہو یا ان عورتوں اور بے لاش لڑکوں کا نظارہ مقصود ہو جو نماز کے لئے مسجد میں آتے ہیں یا تفاخر اور مناظرہ اور یا زبان درازی سے اپنے حریف کو ساکت کر کے حاضرین مسجد کے دلوں میں اپنی وقعت پیدا کرنی مقصود ہو یا اور کسی بُرے کام کی نیت ہو تو یہی ایک فعل کئی گناہوں کا مجموعہ ہو جائے گا۔

لہذا مناسب ہے کہ مباح کام کے اندر بھی اچھی نیت کر لینے سے غفلت نہ کی جائے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن بندہ سے اس کے ہر کام کی باز پرس ہوگی، حتیٰ کہ آنکھ میں سرمہ لگانے اور کسی کپڑے کو چھونے اور انگلیوں سے مٹی کریدنے تک کا سوال ہوگا؟

اور مباح کام میں نیت کرنے کی یہ صورت ہے کہ مثلاً جمعہ کے دن اگر خوشبو لگائی تو یا تو یہ نیت ہوگی کہ اپنی ثروت تو نگرانی ظاہر ہو، یا یہ مقصد ہوگا کہ خوشبو سے نفس کو لذت حاصل ہوگی، یا یہ ارادہ ہوگا کہ اس طرح بن سنور کر جاؤں گا تو عورتیں میری گردیدہ ہوں گی اور یہ سب بدتئیں لغو و معصیت ہیں۔

اسی طرح ممکن ہے کہ یہ نیت ہو کہ جمعہ کے دن خوشبو لگانا سنت کا اتباع یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ہے اور حق تعالیٰ کے گھر کی

تعظیم ہے اور جمعہ کے دن کا احترام ہے اور مسلمانوں کو بدبو کی ایذا سے بچانا اور بوئے خوش سے ان کو راحت پہنچانا اور غیبت کے دروازہ کا بند کرنا ہے کہ لوگ بدبو سونگھیں گے تو دوسروں سے غیبت کرتے پھریں گے کہ فلاں شخص کے کپڑوں سے بڑی بدبو آتی تھی۔

انہیں دونوں فریق کی جانب حدیث میں ارشاد ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس شخص نے اللہ کے واسطے خوشبو لگائی وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ مشک سے زیادہ خوشبو اس سے مہکے گی اور جو اللہ کے سوا کسی دوسری غرض سے خوشبو لگا کرے گا وہ ایسی حالت پر آئے گا کہ مردار سے زیادہ بدبو پھوٹے گی۔“

نیت کا رکن دوم اخلاص ہی | سکن دوم۔ اخلاص نیت۔

حکم ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں مخلص بنکر اور وہی لوگ نجات پانے والے ہیں جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت سنواری اور اللہ کی رسی کو مضبوط تھاما، اور اپنے دین میں اللہ واسطے اخلاص کیا۔

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جس شخص نے چالیس دن اخلاص کے ساتھ کوئی نیک عمل کر لیا تو حق تعالیٰ اس کے قلب سے زبان پر حکمت کے چشمے بہا دے گا۔“

اخلاص کی ماہیت | اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ نیت صرف ایک ہی شکل ہو یعنی عمل کا محرک یا صرف ریا ہو اور

یا محض رضائے حق۔ ان دونوں پر اخلاص کے لغوی معنی صادق آتے ہیں کیونکہ خالص اسی شے کو کہتے ہیں جس میں کسی دوسری جنس کی آمیزش نہ ہو۔

مگر اصطلاح شرع میں اخلاص کے یہ معنی ہیں کہ محض حق تعالیٰ کی ذات مقصود ہو۔ کیونکہ ماسویٰ کی جانب میلان اور قصد کرنے پر شرعاً اخلاص کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جس طرح الحاد کے معنی مطلق میلان کے ہیں خواہ بھلائی کی جانب یا برائی کی طرف مگر شرعاً صرف باطل کی جانب مائل ہونے کا نام الحاد ہے اسی طرح عبادت سے مقصود اگر محض عبادت ہے تب تو اخلاص کہلائے گا۔ اور اگر اس میں ریا نما اور دکھلاوے کی آمیزش ہو یا عبادت کے ضمن میں دنیا کے کسی فائدے کا بھی ارادہ شامل ہے تو اس کو اخلاص نہیں کہیں گے۔

مثلاً روزہ رکھنے سے مقصود یہ بھی ہو کہ روزہ رکھنا عبادت ہے اور یہ بھی مقصود ہو کہ کھانے پینے کا پرہیز کرنے سے بیماری کو بھی نفع ہوگا، پس ایک کام میں دو نیتیں شامل ہوں تو اس کو اخلاص نہ کہیں گے۔ یا مثلاً غلام کے آزاد کرنے سے یہ مقصود ہو کہ یہ عبادت ہے اور یہ بھی مقصود ہو کہ اسی طرح پر غلام کے کھانے کپڑے کے بوجھ سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ یا مثلاً حج سے یہ بھی مقصود ہو کہ وہ نیک کام اور عند اللہ محبوب ہے اور یہ بھی نیت ہو کہ حج کرنے سے سفر میں حرکت ہوگی اور حرکت سے مزاج صحت و اعتدال پر آجائے گا یا اہل و عیال کے بارے چند روز کے لئے خلاصی مل جائے گی، یا دشمنوں کی ایذاؤں سے نجات حاصل ہوگی، یا ایک جگہ نہ رہتے رہتے دل اکتا گیا ہے پس سفر میں دل بھی ہل جائے گا، یا مثلاً وضو کیا مگر اس نیت سے کہ لطافت حاصل ہو اور بدن کا میل کچیل دور ہو جائے، یا مثلاً احتکات کیا تاکہ گھر کے کرایہ سے سبکدوشی ہو، یا کسی بیمار کی عیادت کی مگر اس نیت سے کہ تمہارے بیمار ہونے پر وہ تمہاری عیادت

کو آئے، یا مثلاً فقیر کو اس نیت سے کچھ دیا کہ وہ مسرور ہو اور غل مچا رہا تھا پس اس کا شور رنج ہو جائے گا وغیر ذلک۔ یہ سب خیالات اخلاص کے منافی ہیں اور ان کا رنج ہونا دشوار ہے۔ اسی لئے بعض اہل بصیرت کا قول ہے کہ اگر ایک ساعت بھی اخلاص حاصل ہو جائے تو نجات مل جائے۔

حضرت سلیمان دارانیؑ فرماتے ہیں کہ مبارک ہو اس کو جس کا ایک قدم بھی ایسا اٹھا جس سے مقصود خدا ہی کی ذات ہو، حضرت معروف کرمیؒ اپنے نفس کو مار تے اور فرمایا کرتے تھے کہ اے نفس اخلاص پیدا کرتا کہ خلاصی حاصل ہو۔ مگر ہاں یہ ضرور سمجھ لینا چاہئے کہ ان تینوں کی آمیزش کئی طرح پر ہوا کرتی ہے یعنی کبھی تو یہ تینیں عبادت کی نیت پر غالب آجاتی ہیں اور کبھی مغلوب رہتی ہیں اور کبھی مساوی ہوتی ہیں۔ پس اگر مباح کاموں کے اندر رمناے حق تعالیٰ شانہ کا قصد کچھ بھی شامل ہو جائے گا تو اس کا بھی ضرور ثواب ملے گا۔ مگر عبادت کے اندر اخلاص کا حکم ہے، لہذا یہاں عبادت کی نیت کے ساتھ اگر دوسرے مقصود کی کچھ بھی آمیزش ہوگی تو اخلاص باطل ہو جائے گا۔ اور اگر وہ آمیزش غالب ہے اور قصد عبادت مغلوب ہے تو عبادت بالکل ہی باطل اور بیکار ہے۔

نیت کا تیسرا رکن صدق ہو | تیسرا رکن صدق ہے اور یہی اخلاص کا محال ہے۔ حق تعالیٰ منہایت ہے کہ

”ہمارے بندے وہ ہیں جو اپنے عہد میں سچے ثابت ہوئے، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”انسان سچ بولتا اور اسی کا جو یا بنا رہتا ہے،

یہاں تک کہ اللہ کے یہاں صدقِ متقی لکھا جاتا ہے: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت حق تعالیٰ نے صدقِ متقی فرمائی ہے۔ اور صدق کی فضیلت اسی سے ظاہر ہے کہ یہ صدیقین کا درجہ ہے۔

صدق کے چھ درجے ہیں اور جو شخص ان چھ میں کمال حاصل کرتا ہے وہ صدق کے خطاب کا سزاوار ہوتا ہے۔ صدق کے درجے حسبِ ذیل ہیں:

صدقِ قولی اور اس کا کمال | پہلا درجہ قول صدق کا ہو کہ ہر حالت میں سچا بولے۔ اور اس کے کمال دو ہیں:

اول تعریف سے بھی پرہیز کرے۔ کیونکہ تعریف اگرچہ سچ ہی میں داخل ہو مگر پھر بھی سننے والا اس سے خلاف واقع مضمون سمجھتا ہے، لہذا اس سے بھی احتراز کرے، کیونکہ جھوٹ بولنے کی حرمت کا سبب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے قلب کی صورت میں کجی آجاتی ہے اور وہ حق کی تجلی کے قابل نہیں رہتا چنانچہ ایسے شخص کو خواب بھی سچا نظر نہیں آتا، اور تعریف کا اگرچہ بی اثر نہیں ہے تاہم اس کی صورت چونکہ جھوٹ کے مشابہ ہے اس لئے اندیشہ ضرور ہے پس صدق کی شان کے مناسب یہی ہے کہ بلا ضرورت خاص دوسرے کو تعریف کے ذریعہ بھی واقعہ کے خلاف امر کا دھوکہ نہ دے۔

دوسرا کمال یہ ہے کہ ان اقوال میں بھی صدق کا لحاظ رکھے جو حق تعالیٰ کے سامنے عرض کرتا ہے مثلاً نماز میں زبان سے کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں، پس اگر اس کے دل میں بھی ماسوی اللہ کا خیال نہیں ہے تب تو وہ قول میں سچا ہے ورنہ جھوٹا۔ یا مثلاً کہتا ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْظُ کہ ”تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں“ پس اگر دل کے اندر زندگی طلب اور مال کی محبت موجود ہے تو یہ بھی کذب ہے،

کیونکہ اظہار تو خدا کے محبوب اور اپنے بندہ ہونے کا کردار ہے اور دل بندہ خدا اور بندہ دنیا بنا ہوا ہے۔

صدق نیت کا عزم | دوسرا درجہ نیت میں سچا رہنے کا ہے یعنی ایسا اخلاص کہ جس میں عبادت اور فعل خیر کے قصد کے سوا کسی دوسرے قصد کی مطلق آمیزش نہ ہو۔

عزم کا صدق | تیسرا درجہ عزم میں سچا بننے کا ہے۔ انسان اکثر عزم کرتا ہے کہ اگر مجھے مال یا لڑائی خیرات کروں گا، یا مثلاً خیال ہوتا ہے کہ حکومت ہاتھ آئے تو عدل کروں گا۔ پس اس کا نام عزم ہے مگر لوگوں کے عزم میں پختگی ہوتی ہے اور کہیں تردد و تذبذب۔ اسی طرح صدیقین کے عزم بھی متفاوت ہوتے ہیں جن میں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اگرچہ جان جاتی رہے مگر عزم میں ضعف یا تذبذب نہ آنے پائے، جیسے حضرت فاروقؓ فرماتے ہیں کہ ”میری گردن اڑادی جائے تو یہ مجھ کو اس سے زیادہ محبوب ہے کہ اس گروہ پر حاکم بنوں جس میں ابوبکرؓ موجود ہوں۔ پس عزم کے قوی اور مضبوط ہونے ہی کا نام عزم کا سچا ہونا ہے۔

عزم کے پورا کرنے میں صدق | چوتھا درجہ، عزم کے پورا کرنے میں سچائی کا ہے، کیونکہ اکثر انسان کا عزم تو پختہ ہوتا ہے مگر پورا کرتے وقت کاہل اور مست بن جاتا ہے۔ مثلاً مال ہاتھ آیا تو صدقہ کرنے کی ہمت نہ ہوتی، اور حکومت ملی تو عدل و انصاف نہ ہو سکا، حالانکہ امتحان کا یہی وقت ہے۔ کیونکہ دل میں عزم کر لیا تو کچھ دشوار نہ تھا تکلیف اٹھانے کا موقع تو اس عزم کے پورا کرتے وقت ہی پیش آیا ہے۔ اور اسی لئے

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ "بعض شخص ایسے بھی ہیں جو اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ اگر ہم کو مال عطا ہوا تو ضرور خیرات کریں گے مگر جب اللہ پاک نے اپنے فضل سے ان کو مال مرحمت فرمایا تو بخل کرنے اور منہ پھیرنے لگے انجام یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے قلوب میں نفاق پیدا کر دیا۔

صدقِ حالی | پانچواں درجہ یہ ہے کہ ظاہر و باطن یکساں ہو، یعنی ظاہر حالت بھی وہی ہو جو واقع میں باطن کی حالت ہو، مثلاً نرم چال

چلے اور نظا پرہ کسے کہ طبیعت میں وقار ہو مگر حقیقت میں قلب کے اندر وقار نہ ہو بلکہ محض لوگوں کے دکھانے کو ایسا کرے تو اس کا نام ریا ہے، اور اگر مخلوق کے دکھانے کا بھی خیال نہ ہو بلکہ محض غفلت و بے توجہی ہو تو اس کا نام اگرچہ ریا تو نہیں ہے مگر صدق بھی نہیں ہے بلکہ حالت کا دروغ اور جھوٹ ہے۔ اس لئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ "بارالہا میرا باطن میرے ظاہر سے بہتر بنائے اور ظاہری حالت کو صلاحیت عطا فرما۔"

مقامات میں صدق | چنانچہ درجہ دین کے مقامات اور مدارج میں سچائی کا ہے۔ یعنی خوفِ برجا اور محبتِ رضا اور توکلِ زہد وغیرہ کا وہ

انتہائی مرتبہ حاصل کرے جو اسمِ ہاشمی بنائے۔ کیونکہ ابتدائی درجہ میں ان صفات کا صرف نام ہی نام ہوا کرتا ہے البتہ انتہائی درجہ میں سچ کر سچا خوف اور سچی محبت پیدا ہوتی ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ "مومن وہی ہیں جو اللہ و رسول پر ایمان لائے پھر نہ کچھ شبہ کیا اور نہ اللہ کے راستہ میں اپنے جان مال سے دریغ کیا یہی لوگ سچے ہیں۔"

غرض صدق کے ان چھ درجوں میں کامل ہو جانے سے صدق کا لقب عطا ہوتا ہے اور جس کو ان میں سے کوئی درجہ حاصل ہو اور کوئی حاصل نہیں تو اس کو اسی مقدار کے موا صدق کا مرتبہ حاصل ہوگا اللہ جو عظم صدق کا درجہ یہ بھی ہو کہ قلب اللہ کو مذاق سمجھ کر اس پر بھروسہ کرے اور توکل کرے۔ لہذا توکل کا بیان بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔

سائیں اہل بیت

توکل کا بیان

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے، لوگو! اگر تم ایمان دار ہو تو خدا پر توکل کرو، اللہ توکل کرنے والوں کو محبوب سمجھتا ہے اور جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی تمام ضرورتوں کو کافی ہے۔ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تم کو رزق نہیں دے سکتے، پس رزق اللہ ہی کے پاس سے طلب کرو۔“

اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”اگر تم خدا پر پورا توکل کر دو گے تو حق تعالیٰ تم کو اس طرح رزق دے گا جس طرح پرند کو دیتا ہے یعنی بلا تعب و مشقت کہ صبح کو بھوکا اٹھتا ہے اور شام کو پیٹ بھرا واپس آتا ہے۔“
یاد رکھو کہ جو شخص اللہ کا بھروسہ کرتا ہے حق تعالیٰ اس کو ایسی طرح رزق پہنچاتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔

توکل کی ماہیت اور ارکان

توکل کے معنی اس حالت کے ہیں جو حق تعالیٰ کو یکتا فاعل مختار اور تمام صفات کمالیہ میں مستقل و لا شریک سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ حالت ایسے کام کرائی ہے جن سے توکل و اعتماد ظاہر ہوا کرتا ہے۔ لہذا توکل کے تین کچھ

اول معرفت ، دوم حالت ، سوم اعمال ۔
اب ہم تینوں کا جدا جدا ذکر کرتے ہیں ۔

رکن اول معرفت یعنی توحید | رکن اول معرفت ہے ، یعنی توحید حق جس کا
اقرار کلمہ توحید سے ہوتا ہے کہ سوائے خدا
کے کوئی معبود نہیں ۔ وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ، اسی کا ملک ہے
اور اسی کی حمد و ثنا ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ۔

اس میں اس مضمون کا اقرار ہے کہ حق تعالیٰ قدرت اور وجود اور حکمت
میں وہ کمال رکھتا ہے جس کی وجہ سے حمد کا مستحق ہے ۔ پس جس نے صدق و
اخلاص کے ساتھ اس کا اقرار کر لیا اس کے قلب میں اصل ایمان راسخ ہو گیا
اور اب توکل کی حالت ضرور پیدا ہوگی بشرطیکہ صدق دل سے اقرار کیا ہو
اور صدق دل کے یہ معنی ہیں کہ اس اقرار کے معنی قلب پر ایسے غالب آجائیں
کہ دوسرے مضمون کی اس میں گنجائش نہ رہے ۔

توکل کا دوسرا رکن یعنی حال | دوسرا رکن حال توکل ہے ۔ اور اس کے
یہ معنی ہیں کہ اپنے کام خدا کے حوالہ کر دو اور

قلب کو مطمئن رکھو کہ غیر اللہ کی طرف التفات بھی نہ کرو ، یعنی ایسے ہو جاؤ کہ جیسے
کسی ہوشیار اور شفیق و غمخوار وکیل عدالت کو اپنے مقدمہ میں وکیل بنا کر مطمئن اور
بے فکر ہو جایا کرتے ہو کہ پھر کسی دوسرے کی جانب تمہارا دل ڈالنا اور دل نہیں
ہوتا ۔ کیونکہ سمجھتے ہو کہ تمہارا وکیل ہر طرح عقلمند اور تمہارا خیر خواہ ہے پس
تمہارے حریف کو کبھی تم پر غلبہ نہ پانے دے گا اور مخالف سے اس کے سامنے
بات ہی نہ کی جائے گی ۔

اسی طرح جب جانتے ہو کہ رزق اور موت و حیات اور مخلوق کے چھوٹے

بڑے سارے کام خدا ہی کے قبضہ میں ہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ اس کی جود و سخا اور حکمت و رحمت کی انتہا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ اپنے قلب کو مطمئن نہ بناؤ اور غیرے نظر نہ اٹھاؤ۔

پس اگر اتنا جان کر بھی توکل نہ ہو تو سمجھ لو کہ
اللہ پر توکل و اعتماد نہ ہونے کے دو سبب؛

۱۔ اور نعوذ باللہ تعالیٰ کے رزاق و با قدرت سمیع و بصیر ہونے میں کچھ شک ہے۔ اور یاقین تو ہے مگر قلب پر اس یقین کا اثر نہیں ہوا بلکہ ایسی حالت ہے جیسے موت کے تیقن کی ہوا کرتی ہے کہ باوجودیکہ اس کا یقین حاصل اور اس کا علم ہے کہ ضرور ایک دن ہمیں مرنا اور دنیا چھوڑنا ہے مگر پھر بھی ایسے نڈر ہیں کہ اس کا کچھ فکرمز نہیں کرتے۔ سبب اس کا صرف یہی ہے کہ قلب پر اس یقین کا پیدا اثر نہیں ہے۔ یا دو سبب سبب یہ ہے کہ تمہارا قلب پیدا الشی طور پر ضعیف و کمزور واقع ہوا ہے اور غلیظہ تم بزدل ہو کہ ضعیف قلب کی وجہ سے تمہارا دل ایسے اہام کا محکوم و مطیع ہو گیا ہے جو یقیناً باطل اور محض لاشے ہیں، جس طرح مڑے کے پاس اس کے بستر پر سونے سے اکثر ڈر معلوم ہوا کرتا ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ یہ مردہ ہے اور کچھ نہیں کر سکتا مگر پھر بھی اس کے پاس لیٹ کر نیند نہیں آتی اور ڈر معلوم ہوتا ہے کہ یہ واہیات تو ہمارے ہی کی قاطاعت ہے جس نے ضعیف قلب کو یقین پر عمل نہ کرنے دیا۔ مثلاً بعض آدمیوں کو شہد کے کھانے سے نفرت ہونے لگتی ہے محض اس واہمہ سے کہ اس کا رنگ گوبہ کے رنگ کے مشابہ ہو تا ہے حالانکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ شہد ہے گوبہ نہیں ہے، اور محض رنگ کی مشابہت کوئی چیز نہیں جو

مگر پھر بھی اس کو کھا نہیں سکتا، اور یہ وہم ہی کا اثر ہے جس سے انسان کا بچنا دشوار ہے۔

اسی طرح ممکن ہے کہ توحید کا یقین کامل ہو اور نام کو بھی مشہر یا شک نہ ہو بایں ہمہ اسباب کے اختیار کرنے میں نفس مجبور ہو جائے اور اعتقاد کامل جس کا نام توکل ہے حاصل نہ ہو سکے۔

توکل کا تیسرا رکن یعنی عمل | تیسرا رکن اعمال ہیں۔ جاہلوں کا خیال ہے کہ توکل تو محنت مزدوری اور کسب کے

چھوڑ دینے کا نام ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیکار بن کر بیٹھ جائے، اگر بیمار ہو تو دوا علاج نہ کرے، بے سوچے سمجھے اپنے آپ کو خطرات اور ہلاکت میں ڈال دیا کرے کہ کہیں آگ میں گھس جائے اور کہیں شیر کے منہ میں ہاتھ دیئے تب متوکل کہلاتے۔ حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ کیونکہ ایسا کرنا شرعاً حرام ہے، اور شریعت ہی توکل کی خوبیاں بیان کر رہی ہے، پھر بھلا جس بات کو شریعت خود حرام بتا رہے اسی کی رغبت اور حرص دلانے کی یہ کیونکر ہو سکتا ہے؟

اصل بات یہ ہے کہ انسان کی سعی اور کوشش اکثر چار درجے ہو کرتی ہے، یعنی یا تو کسی ایسی نافع چیز کے حاصل کرنے میں سعی ہوتی ہے جو حاصل نہیں ہو، اور یا موجود نفع کی حفاظت میں سعی ہوتی ہے اور یا کسی آنے والے ضرر کے روکنے میں اور یا موجودہ نقصان کے دور کرنے میں۔

پہلی صورت جلب منفعت کہلاتی ہے اور اس کے تین منبب ہیں، کہ یا تو سبب اختیار کرنے پر نفع کا حصول یقینی ہو، یا آس کا غالب محسوس ہو۔

مضرب ہو ہو۔

متیقن الحکم اسبا کو عطا فرمادی سمجھنا
اور دل سے ان پر اعتماد نہ کرنا ضروری ہے
یعنی کی تو ایسی مثال ہے جیسے
کوئی شخص بھوکا ہوا اور کھانا بھی

اس کے سامنے رکھا ہو مگر وہ ہاتھ
نہ بڑھائے اور نوالہ بنا کر منہ تک نہ لیجائے اور کہے کہ میں متوکل ہوں۔ یا مثلاً
بیٹے کا طالب ہو مگر بیوی سے جماع نہ کرے۔ یا مثلاً غلہ کا خواہاں ہو مگر بیج
کھیت میں نہ ڈالے۔ سو اس خیال تو محض جہالت اور بوجھلوسی ہے۔ کیونکہ
ان اسباب پر مسبب کا اثر یقینی ہے جن کو حق تعالیٰ نے قاعدہ کے طور پر تجویز
فرمادیا ہے اور اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ پس اسباب کا اختیار کرنا
شرعاً ضروری ہے۔ البتہ ان اسباب میں توکل کرنے کی دو صورتیں ہیں :

اول اس کا خیال رکھے کہ طعام اور ہاتھ خدا کے دے ہوئے اور
کھانے کی قدرت بھی اسی کی عطا کی ہوئی ہے۔ اسی طرح بیج اور کھیتی کرنے کی
استعداد اسی نے عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح بیوی اور نطفہ اور جماع کی طاقت
سب اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے۔

دوم یہ کہ ان اسباب پر بھی دل سے بھروسہ نہ ہو بلکہ دل سے خالق ہی پر
بھروسہ رکھے۔ کیونکہ دل سے اسباب پر بھروسہ کرنا سراسر غلط ہے۔ چنانچہ
ظاہر ہے کہ ابھی ہاتھ پر فالح کا اثر ہو جائے یا مثلاً کھانا زمین ہی پر گر جائے،
یا بیج کو کیرا لگ جائے یا اولہ گر پڑے یا گرمی کھا جائے تو مقصود کی صورت
بھی نظر نہ آئے۔

الغرض ان دونوں باتوں کا لحاظ رکھ کر سعی اور کوشش کرنے اور
اسباب کے اختیار کرنے میں کچھ مضائقہ نہ ہو اور نہ اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف ہو۔

غالب الحکم اسباب کا اختیار کرنا | دوسری حالت مسبب کے سبب پر مرتب ہونے
 کے متعلق غالب گمان کی تھی۔ مثلاً جنگل کا
 بھی خلاف توکل نہیں | سفر کرتے وقت توشہ ساتھ رکھنا اگر توشہ

نہ لیا جائے تو مرنا یقینی تو نہیں ہے، تاہم غالب گمان یہی ہے کہ زادِ راہ کے بغیر جنگل
 کا سفر سبب ہلاکت ہے تو ایسے سبب کا اختیار کرنا بھی خلاف توکل نہیں، بلکہ
 سلف کا طریقہ اور صلحاء کا معمول رہا ہے۔ البتہ اعتماد اللہ ہی کے فضل پر ہونا
 چاہئے کہ اگر زادِ راہ کو چوری اور ڈاکہ سے محفوظ اور گلے سڑنے سے بچا رہے رکھے گا
 اور زندگی قائم رکھ کر اس کے کھانے کی قوت کو بحال رکھے گا تو یہ کھانا استعمال میں
 آئے گا اور سبب قوت و حیات بنے گا ورنہ کچھ بھی نہیں۔

موجودہ نتیجہ والے اسباب | تیسری حالت موبہوم کی ہے۔ مثلاً زیادہ معاش
 کے حامل کس نے میں حد سے زیادہ سخی اور دوڑ
 کی ہوس طمع کہلاتی ہے | دھوپ کرنا کہ سخی زیادہ کریں گے تو مال زیادہ

ملے گا، یہ حالت حرص اور طمع کہلاتی ہے، اور اس کی بدولت بسا اوقات
 مشتبہ مال حاصل کرنے کی نوبت آجاتی ہے، اور نیز یہ صورت توکل کے بھی
 خلاف ہے۔ چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل توکل کے جو اوصاف
 بیان فرمائے ہیں ان میں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ وہ شہروں میں نہیں رہتے یا کسب و
 حرفت نہیں کرتے، بلکہ یوں فرمایا ہے کہ توکل والے وہ ہیں جو منتر جنتر نہیں

۱۰ یعنی مسبب کے سبب پر مرتب ہونے کا وہی وہیم ہو۔ ۱۱

۱۲ بخاری و مسلم۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے داغ کرنا مسلم وغیرہ میں روایت ہے تو مطلب یہی ہے کہ جائز تو
 ہے مگر بہتر نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذیتانے کے لئے کیا تھا ۱۳

پڑھتے اور جانوروں کو داغ نہیں دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسے اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف ہے جن پر مسبب کا مرتب ہونا محض موہوم جیسے منتر پڑھنے اور دلغنے سے مرض کا جاتا رہنا موہوم بات ہی۔ اور جن اسباب سے مسبب کا حاصل ہونا موہوم نہ ہو بلکہ غالب یا یقینی ہو جیسے سفر میں توشہ رکھنا یا پیٹ بھرنے کے لئے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانا اور چبانا وغیرہ تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔

سال بھر سے زیادہ معاش کا انتظام | دوسری صورت یعنی آئندہ کے
اہل عیال کا بھی خلاف توکل ہی | نفع کی سعی اور کوشش کرنا ہے کہ جس کو
تدبیر کہتے ہیں۔ اور منجملہ اسباب تدبیر
کے اناج بھر لینا یا آئندہ کے لئے ذخیرہ جمع کر رکھنا بھی ہے۔ لیکن اگر متوکل کو مال
عطا ہوا اور وہ سال بھر یا زیادہ کے لئے ذخیرہ جمع کر لے تو توکل جاتا ہے گا اور اگر
ایک دن کی خوراک کھکر باقی سب بانٹ دے تو توکل میں کامل سمجھا جائے گا،
اور اگر چالیس دن کا انتظام کر لے تو اس میں اختلاف ہے۔ شیخ سہل تستریؒ
یہ نہیں فرماتے ہیں کہ توکل کے خلاف ہے۔ اور بعض دیگر صلحا نے اس کو خلاف
توکل نہیں سمجھا۔

البتہ اگر یہ شخص عیالدار ہو تو جن متعلقین کا نان و نفقہ اس کے ذمہ ضروری
ہے ان کے لئے سال بھر کا ذخیرہ جمع کر دینا خلاف توکل نہیں ہے۔ ایسا تو رسول
مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے کہ ازواج مطہرات کو سال بھر کا نفقہ مرحمت
فرما دیا ہے۔ ہاں اپنے نفس کے لئے ہمیشہ یہ حالت رکھی کہ اگر صبح کو مل گیا تو شام
کے لئے جمع کر کے نہ رکھا اور شام کو ملا تو صبح کے لئے کچھ نہ رکھا۔

اور سال بھر سے زیادہ کا انتظام کرنا تو بی بی بچوں کے لئے بھی توکل کے خلاف ہے۔ کیونکہ اول تو دوسرے وقت کا انتظام طولِ امل ہے کہ زندگی کا بھر و سرگھنٹہ بھر کا بھی نہیں ہے، پھر دوسری بھوک کے لئے جمع کرنا کیسا؟ اور یہی وجہ ہے کہ جتنا کسی کو اس طولِ امل سے بعد ہوگا اسی قدر اس کا درجہ بڑھا ہوا ہوگا۔ مگر چونکہ حق تعالیٰ کی عادت جاریہ یوں قرار پائی ہے کہ ہر سال اپنی مخلوق کے لئے نیا رزق اور نیا دار و نہ مرحمت فرماتا ہے لہذا ایک عطاے سکرو دوسری عطا کے وقت تک کھیلے ذخیرہ فراہم رکھنے کی ضرورت عیال داری گنجائش نکالنے کی کہ ضعیف لوگوں کا ساتھ ہے کہیں پریشانی لاحق نہ ہو۔ یا قی سال بھر سے زیادہ کھیلے جمع کرنا تو نہایت درجہ ضعیف ایمان کی علامت ہے۔ البتہ اثاث البیت یعنی تین آنٹوں لوٹا وغیرہ چونکہ ہر سال نیا نہیں ہوتا اور اس کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے لہذا اس کے سال بھر سے زیادہ کھیلے ذخیرہ جمع کر لینے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ مگر کپڑے کا آٹھ سو سال کھیلے رکھ چھوڑنا بیشک توکل کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس کی ہر وقت ضرورت نہیں، چنانچہ ظاہر ہے کہ جاڑے کا کپڑا گرمی میں کام نہیں دیتا اور گرمی کا کپڑا جاڑے میں بیکار ہے اور اسی بنا پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درویش کی بابت فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا لیکن اس کی عادت تھی کہ جب جاڑا آتا تھا تو گرمی کے کپڑے آٹھ سو سال یعنی دوسری گرمی کھیلے رکھ چھوڑا کرتا تھا پس اگر یہ عادت نہ ہوتی تو اس کا چہرہ چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح دیکھتا۔

رفع مضرت کا حکم بھی جلت منفعیت | تیسری صورت یعنی موجودہ تکلیف کی طرح تین قسم کا ہے | یا آنے والے نقصان کے دفع

کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً دندہ کو دیکھ کر بھاگ جاتا۔ یا جھکی ہوئی دیوار کے پاس سے ہٹ جاتا تاکہ گرنے نہ جائے۔ یا مرض کا علاج کرتا تاکہ جاتا رہے اور صحت حاصل ہو جائے، سو اس کے بھی مختلف مراتب ہیں جن کو مذکورہ بالا مضمون پر قیاس کر کے تم خود سمجھ سکتے ہو۔ کیونکہ اسباب پر مسبب کا حصول یا یقینی ہوگا یا ظنی قیاس اور یا مضموم، اور ہر ایک کا منسل حال تم کو معلوم ہو چکا ہو پس ہر صورت کا حکم اس سے معلوم کرو

فصل

ضعیف القلب کو اتنی حرص نہ کرنی چاہئے | جن لوگوں کی نظر وسیع اور قلب مضبوط و مستحکم ہو اور یقین بڑھا ہوا اور

اذعان قوی ہو سو ان کو یہی زیبا ہے کہ اگلے دن کا بھی ذخیرہ جمع نہ کریں۔ البتہ ضعیف القلب کو دنیا نہیں کہ ان کی حرص کرے۔ بلکہ اگر ایسی حالت ہو کہ ذخیرہ فراہم نہ کرنے سے قلب کی پریشانی کا اندیشہ ہو تو ایسے شخص کے لئے اس توکل کو ترک کرنا اور ذخیرہ مہیا کرنا ضروری ہے تاکہ قلب کو فراغ و سکون حاصل ہو اور عبادت صحیح ہو سکے۔ کیونکہ طبیعت کے فکر و انتشار میں جس نقصان کا اندیشہ ہے اس کی اصلاح سب سے مقدم ہے۔

ہاں جن لوگوں کو قوت ایمان اور قلبی اطمینان حاصل ہو ان کو تو زاریاں لئے بغیر سفر کرنا بھی جائز ہے، بشرطیکہ سات روز تک بھوک پر صبر اور گھاس پات پر قناعت کر سکیں، کیونکہ گھاس پات تو جنگل میں بھی ملنا غالب ہے، لیکن ضعیف الایمان شخص اگر ایسا کرے گا تو گنہگار ہوگا، کیونکہ وہ جس صورت کو اپنے خیال میں ہلاکت سمجھتا ہے اسی میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہے اور جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا حرام ہے۔

اللہ سے خرق عادت کی طلب | اسی طرح قوی الایمان شخص کو بھی پہلا قوی الایمان کو بھی جائز نہیں، کیونکہ وہاں جا بیٹھنا کہ وہاں نہ گھاس پات

ہو نہ کسی بشر کا گندہ ہو، جائز نہیں ہے۔ کیونکہ ایسی جگہ رزق پہنچانا اگرچہ قدرت خدا میں داخل ہے مگر عادت کے خلاف ہے۔ اور اسی لئے اگر کسی شخص کو ایسی جگہ رزق ملتا ہے تو وہ اس کی کرامت کہلاتی ہے۔ اور چونکہ بندہ کو زیبا نہیں ہے کہ آقا کو عادت کے خلاف کرنے پر مجبور کرے۔ لہذا یہ صورت قوی الایمان کہئے بھی ممکن نہیں ہے جنگل میں تو شر لئے بغیر سفر کرنا تو اس وجہ سے جائز تھا کہ خدا کی عادت یوں جاری ہے کہ جنگل گھاس سے خالی نہ ہو۔ اور نیز آدمیوں کا بھی وہاں اکثر گزر رہتا رہتا ہے تو جب قوت ایمان حاصل ہے تو ایسی صورت میں ہلاکت غالب نہیں ہے، لہذا معصیت بھی نہیں ہے۔ مگر ویران اور سوکھے پہاڑ کی کھوہ میں بیٹھنا تو عادت اللہ کے پھوٹنے کی خواہش کرتا ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔

خلاصہ یہ کہے کہ اگر معاش کے غلبے اور واضح اسباب کی طرف سے توجہ ہٹا کر جنگل کی گھاس پر قناعت کرے اور اللہ کے لطف و حکمت پر بھروسہ رہے تو اولیٰ و انسب ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اَمْسُوْیْ اِلَیَّ

محبت کا بیان

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”اللہ نیک بندوں سے محبت کرتا ہے اور نیک بندے اللہ سے محبت رکھتے ہیں“ اور جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جب تک تمہارے نزدیک اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوگا اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہ ہوگا“ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”جس شخص کو اللہ کی محبت کا مزا آجاتا ہے اس کو دنیا کی طلب بالکل نہیں رہتی اور وہ آدمیوں سے وحشت کھانے لگتا ہے“

اہل کلام و فلسفی چونکہ اللہ کی محبت کے معنی نہیں سمجھے اس لئے وہ اس کے منکر ہو کر یوں کہنے لگے کہ جس ذات کا کوئی مثل نہیں ہو اس کو ہماری طبیعت کے ساتھ مناسبت پیدا نہیں ہو سکتی اور نہ ہماری عقل اس کا پورا ادراک کر سکتی ہے لہذا اس کے ساتھ محبت کے بغیر اس کے کوئی معنی نہیں کہ اس کے احکام کی تعمیل اور ارشاد کی تعمیل کی جائے۔ یہ بوجہ اسے چونکہ حقیقت سے جاہل ہیں اس لئے ان کا خیال ہے کہ محبت اپنے ہم جنس ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اس کی فہم حقیقت الامر کو معلوم نہ کر سکی۔ ہم اس وجہ مختصر طور پر محبت کی حقیقت بیان کرتے ہیں تاکہ اصل بات معلوم ہو سکے۔

عشق اور محبت کی حقیقت چھٹا حصہ | جاننا چاہئے کہ ہر لذیذ چیز انسان کو محبوب ہے۔ اور محبوب ہونے کے

یہ معنی ہیں کہ طبیعت اس کی طرف بھجتی اور نفس اس کی جانب مائل ہوتا ہے، یہی میلان طبیعت بڑھ جاتا ہے تو عشق کہلانے لگتا ہے۔ اسی طرح کسی چیز کے ناپسند اور بغض ہونے کے یہ معنی ہیں کہ طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے اور دل تکلیف پاتا ہے۔ پس جب یہ سمجھ میں آگیا تو اب غور کرو کہ جتنی چیزیں تم اپنے خواہش کے ذریعہ سے ادراک کر سکتے ہو یا تو وہ تمہاری طبیعت کے موافق ہوں گی اور یا مخالف ہوں گی اور یا ایسی ہوں گی کہ نہ موافق ہیں نہ مخالف۔ پس جو چیزیں طبیعت کے موافق ہیں وہ تو محبوب اور لذیذ ہیں اور جو طبیعت کے مخالف ہیں وہ مبغوض و ناگوار ہیں اور جو چیزیں نہ طبیعت کے موافق ہیں نہ مخالف، ان میں نہ لذت آتی ہے نہ ان سے نفرت ہوتی ہے بلکہ مساوی حالت رہتی ہے۔

اور لذت ہمیشہ ادراک کے بعد حاصل ہوا کرتی ہے۔ مگر ادراک دو قسم کے ہیں، ایک ادراک ظاہری اور ایک ادراک باطنی۔ پس ظاہری ادراک تو خواہش خمسہ کے ذریعہ سے ہوا کرتا ہے۔ مثلاً آنکھ کو کسی حسین اور خوبصورت کے دیکھنے لذت آتی ہے، اور کان کو موزوں اشعار اور خوش الحان کے گانے اور سریلی آواز کے سننے میں مزا آتا ہے، اور زبان و ناک میں چکھنے اور سونگھنے کا حس رکھا ہوا ہے مزید رکھانوں اور خوشبو وار پھولوں میں لذت حاصل ہوتی ہے اور تمام بدن کی قوت لامسہ کو نرم و ملائم اور نازک چیز کے چھونے میں مزا آتا ہے، اور یہی چیزیں نفس کو محبوب ہیں یعنی بالطبع نفس ان کی جانب مائل ہوتا ہے۔

اسی طرح انسان کو ایک چھٹا حاشہ اور بھی مرحمت ہوا ہے جو ادراک باطنی کہلاتا ہے اور اس کی جگہ قلب ہے۔ اس چھٹے حاشہ کو کبھی عقل کہتے ہیں کبھی نور

۱۔ بغض کی ہوتی ۱۲۔ ۱۱ برابر ۱۲۔ ۱۳۔ پانچوں محسوس کرنے والی یعنی دیکھنے، سونگھنے، چھونے، سننے اور چکھنے کی قوتیں ۱۴۔ ۱۵۔ چھونے والی ۱۶۔ ۱۷۔ محسوس کرنے والی قوت ۱۲۔

اور کبھی چٹا حاسہ۔ غرض نام جو کچھ بھی ہو مقصود یہ ہے کہ باطنی ادراک بھی اس ظاہری کی طرح اپنے موافق اور مناسب چیز سے لذت حاصل کیا کرتا ہے۔ چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں میری محبوب بنائی گئی ہیں یعنی خوشبو اور عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نمازیں اور ظاہر ہے کہ خوشبو سے قوتِ شامہ کو مزہ آتا ہے اور خوبصورت عورت سے قوتِ باصرہ اور قوتِ لامسہ کو لذت حاصل ہوتی ہے مگر نماز کی لذت حواسِ خمسہ ظاہری میں سے کسی کو بھی نہیں آتی، ہاں اس کی لذت اسی چھٹے حاسہ کو آتی ہے جو باطنی ہے اور جس کا مقام قلب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس کا قلب بیکار ہے وہ نماز میں کبھی لذت نہیں پاسکتا اس لذت کا ادراک سلیم القلب شخص ہی کو ہو سکتا ہے اور انسان کی خصوصیت اسی چھٹے حاسہ کی وجہ سے ہے ورنہ حواسِ ظاہری میں تو تمام حیوان مشترک ہیں، چنانچہ جانوروں کو بھی اچھی صورت اور عمدہ آواز اور ذائقہ اور کھانے اور خوشبو سونگھنے اور نازک چیز کے چھونے کی رغبت ہوتی ہے۔

<p>البتہ انسان جس طرح ظاہری آنکھوں کی بصارت سے حسین عورتوں کی لذت حاصل کرتا ہے، بصیرتِ باطنی</p>	<p>خوب سیرتی کا التذاذ باطنی حاسہ سے ہوتا ہے جس کا محل قلب ہے</p>
--	--

خوب سیرتیوں کا مزہ اٹھاتا ہے، بشرطیکہ قلب کی آنکھوں میں بنیائی بھی ہو۔ مگر شاید تم باطنی خوب سیرتی اور اس کی لذت کو نہ سمجھو کہ کیا چیز ہے، لہذا میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنے نفس کو ٹولو اور دیکھو کہ اس میں انبیاء و اولیاء اور صحابہ و

علمائے کرام کی محبت ہے یا نہیں ؟ نیز اگر بادشاہ منصف و بہادر اور سخی و عاقل اور اپنی رعیت پر مہربان ہوا اور دوسرا ظالم و بزدل و خبیث و ناسمجھ اور اپنی رعیت کے ساتھ سخت دل اور کڑے مزاج کا ہو تو ان دونوں میں تمہارا قلب کچھ امتیاز اور فرق کرتا ہے یا نہیں ؟ اگر کرتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک جانب تمہارا دل کھینچتا ہے اور دوسری طرف نہیں کھینچتا بلکہ نفرت کرتا ہے ؟ اگر غور کرو گے تو سمجھ لو گے کہ یہ وہی طبعی ادراک ہے جو خوب سیرتی میں لذت پاتا ہے ۔ اسی طرح جس وقت مثلاً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت و بہادری یا ظلال اللہ حضرت فاروق اعظم کی سیاست و عملداری یا خلیفۃ الحق حضرت صدیق کی سچائی و جان نثاری کے قصے سنتے ہو تو ایک امنگ اور مسرت اور ان حضرات کی طرف ایک قسم کا ایسا میلان پیدا ہوتا ہے کہ اس کا انکار نہیں ہو سکتا ۔ اس سے زیادہ صاف بات سمجھو تو غور کرو کہ لوگوں کو اپنے مقتداۓ مذہب اور صاحب شریعت امام کے ساتھ اتنا تعلق ہو جاتا ہے کہ جان اور مال کے خرچ کرنے میں ان کو مطلق دریغ نہیں ہوتا حالانکہ ان کی آنکھوں نے ان کی صورت بھی نہیں دیکھی اور اگر دیکھتے بھی تو شاید اتنی محبت نہ ہوتی ، کیونکہ آنکھ کی لذت دوسری قسم کی ہے اس لذت اور اس لذت میں بہت فرق ہے ، اور اگر محبت ہوتی بھی تب بھی یہ محبت جو ان صفات حمیدہ کے ذریعہ سے ہوتی ہے محل گفتگو ہوتی کہ بتاؤ یہ لذت کس حاسہ سے ادراک کی گئی ؟ ظاہر ہے کہ یہ وہی چمٹا حاسہ ہے جس کی جگہ دل میں ہے ، کیونکہ دل ہی تو ہے جس نے ان پیشواؤں میں وہ باتیں پائیں جن سے دل کو لذت حاصل ہوتی ہے ۔

محبت کے اسباب صرف علم | اب اگر ان اوصاف کو تلاش کرو گے
 و قدرت اور تقدس میں ہیں جن کی وجہ سے یہ محبت حاصل ہوتی ہو تو
 وہ تین وصف نکلیں گے یعنی علم اور

قدرت اور بے عیب ہونا۔ کیونکہ مقتدایانِ دین کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں اور آسمانی کتابوں کا علم حاصل ہے اور وہ اللہ کے پیغمبروں کی شریعت کے دقائق و حقائق سے واقف ہیں۔ وہ انہوں نے خدا کی دی ہوئی قدرت سے کام لیا کہ اپنے نفس کو مغلوب بنایا نفسانی شہوتوں کو مٹایا اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ پر قائم اور مجھے ہے اور نیز طاقت کو کام میں لاکر خدا کی مخلوق پر قبضہ کیا، سیاست و ملکی انتظام سے ہزار باسیل کی آبادی کو زیر فرمان بنایا اور خدا کے برحق دین کی تلقین کر کے لوگوں کو سیدھا راستہ بتلایا اور نیز عیوب باطنی سے پاک صاف نظر آئے کہ جہالت سے، بخل سے، حسد و کینہ سے اور بغض و عداوت سے غرض تمام بد خلقیوں سے بے عیب اور تمام عمدہ عادتوں اور اخلاقِ حسنہ سے متصف پائے گئے۔ یہی تین اوصاف ہیں جن کی وجہ سے ان میں وہ حسن پیدا ہوا جس کو حیوانات نہیں سمجھ سکتے، یہ انسان ہی کی خصوصیت ہے کہ قلب کے چھٹے حاسہ سے اس باطنی حس کا ادراک کرتا اور اس میں لذت پاتا ہو۔ غرض تم کو جب ان اوصاف کی وجہ سے پیشوا یا ان مذہب اماموں کے ساتھ محبت ہوگئی تو ظاہر ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کمالات بدیعہ تم موجود ہیں لہذا آپ کی ذات کے ساتھ جو محبت ہوگی وہ دنیا بھر کے علماء و انبیاء سے بڑھی ہوئی ہوگی۔

اس کے بعد آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو رسول بنانے والی اور پیدا کرنے والی ذات پر نظر ڈالو جس نے تم پر اپنے احسان فرمائے کہ ہزار بار

انبیاء علیہم السلام تبلیغ کے لئے بھیجے اور پھر اپنا محبوب بھی تمہاری طرف مبعوث فرمایا۔ یہ بالکل ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے علم و قدرت اور تقدس کو حق تعالیٰ شانہ کے بے پایاں علم اور غیر محصور قدرت اور اوصاف کمالیہ سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہو سکتی، خدا ہی کی ذات ہے جس میں کوئی عیب نام کو بھی نہیں اور اس کے سوا کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو ہر قسم کے عیب اور نقص سے خالی ہو اگر کسی مخلوق میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو بغیر واحتیاج اور عبودیت و غلامی بھی تو بڑا نقص ہے اور ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں بھی موجود ہے، کیونکہ اس سے مخلوق کا کوئی فرد بھی مستثنیٰ نہیں ہے، اس لئے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ حضرات تو کھاتے پینے کے بھی محتاج تھے، نہ کسی کو رزق دے سکتے تھے نہ بھلا سکتے تھے، نہ فاعل مختار تھے اور نہ قادر۔ پھر قادر و الجلال کی قدرت اور انبیاء علیہم السلام کی قدرت میں کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح حق تعالیٰ کے علم ازلی پر نظر ڈالو تو ایک بحر ذخار ہے کہ کہیں اس کا کنارہ ہی نہیں۔ کوئی ذلہ بھی اس کے علم کے احاطہ سے باہر نہیں نکل سکتا۔ آسمان و زمین عرش و کرسی لوح و قلم، شجر و حجر غرض جو شے خیال و ذہن میں بھی نہیں آ سکتی وہ اس علام الغیوب کے علم ازلی میں موجود ہے۔ غرض انبیاء علیہم السلام میں جو کچھ بھی صفات نظر آتی تھیں وہ درحقیقت پرتو اور ظلال ہیں صفات خداوندی کا۔ پھر جب دھوپ کی جانب باوجود اس کے عارضی اور ظلی آفتاب ہونے کے تمہارا نفس میلان کرتا ہے تو اس کے مبداء و مصدر یعنی آفتاب کی جانب کیوں مائل ہوگا؟ اور جب مستعار صفات کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اس قدر محبت ہے تو مبداء صفات یعنی حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ محبت کیوں ہوگی؟

۱۔ وہ کام کرنے والا جسے اس کا اختیار حاصل ہو ۲۔ بہت بڑا دیا ۳۔ تہ مذہب ۱۲

۱۳۔ شروع کی جگہ اور صادر ہونے کی جگہ ۱۴

محبت کا ادنیٰ درجہ حسن کی محبت ہے | اس پر بھی اگر تمہاری باطنی بصیرت حق تعالیٰ کے جلال و کمال کا ادراک

نہ کرے اور عشق نہ پیدا ہو تو کم سے کم اتنا توفیق کرو کہ اس کے احسانات و انعامات کو شمار کرو کہ وہ کس قدر ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ تم ان کو ہرگز شمار نہ کر سکو گے تو کیا اس سے بھی گئے گزے ہوئے کہ اس کو اپنا محسن سمجھ کر محبوب سمجھو اور نفس کو اس کی جانب مائل و متوجہ کرو۔ دنیا کی جس چیز میں بھی تم کو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو سوچو اور غور کرو کہ اس کا دینے والا اور باقی رکھنے والا کون ہے؟ ذرا سی توجہ سے معلوم ہو جائے گا کہ کوئی لذت اور کوئی حظ اور کوئی مزہ اور کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس کو حق تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا شخص دے یا دے سکے۔ پھر کیا اپنے محسن کے ساتھ تم کو محبت نہیں ہوا کرتی؟ اگر ہوتی ہے تو حق تعالیٰ کے ساتھ اصلی محبت کا ہونا ضروری اور مقدم ہے اس سے میسر مطلب یہ ہے کہ اگر فرشتوں کی طرح تم کو حق تعالیٰ کے ذاتی جلال و جمال کی وجہ سے اس کی محبت نہ ہو تو عام مخلوق کی طرح اس کو اپنا محسن ہی سمجھو اس سے محبت کرو کہ اس حدیث کا منشا پورا ہو جائے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "اللہ تعالیٰ سے محبت کرو بایں وجہ کہ وہ تم کو غذا دیتا ہے" اور مجھ سے محبت کرو بایں وجہ کہ حق تعالیٰ مجھ سے محبت فرماتا ہے" یہ محبت ضعیف اور کم درجہ کی ہے کیونکہ احسانات کے کم و بیش ہونے سے محبت بھی کم و بیش ہوتی رہے گی۔ سو اس قسم کی محبت کرنی والا شخص اس غلام کی مثل ہے جو اپنے مطلب کی محبت رکھے اور بایں نیت خدمت کرے کہ مزدوری ملے گی اور اپنا پیٹ بھرے گا۔

اصل اور کامل محبت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ ان صفات محمودہ اور

جلال و جمال کی وجہ سے محبت ہو جن میں اس کی ذات لا شریک ہے اور کوئی اس کا ہم پلہ نہیں۔ اسی لئے اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی کہ مجھے سب میں زیادہ پیارا وہ بندہ ہے جو میری عطا اور احسان کے بغیر محض حق ربوبیت ادا کرنے کی غرض سے میری عبادت کرے۔ اور نبی میں مطلوب ہے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے جنت کی طمع یا دوزخ کے خوف سے میری عبادت کی۔ پس اگر میں دوزخ اور جنت کو نہ پیدا کرتا تو کیا عبادت کا مستحق نہ ہوتا؟

ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چند ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو خلوت میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جنت کی امید رکھتے ہیں اور دوزخ کا ڈر۔ حضرت روح اللہ نے فرمایا کہ تم کو مخلوق کی ہی طمع ہے اور مخلوق ہی کا خوف ہے، و اسے افسوس کہ خالق کے لئے کچھ بھی نہیں۔ آگے جا کر چند دوسرے لوگوں پر گزر ہوا جو خلوت نشین تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو محض خدا کی محبت اور اس کے جلال کی عظمت کی وجہ سے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیشک تم خدا کے ولی و مقرب ہو، اور تمہارا یہی پاس بیٹھنے کا محل ہے۔

فصل

محبت خدا کے آثار و علامات | محبت الہی کی علامتیں بے شمار ہیں
کے بیان کرنے کا یہ موقع نہیں۔ ہاں
بعض علامتوں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔

سو منجملہ اُن کے یہ ہے کہ انسان نفس کی خواہش پر اپنے محبوب یعنی حق تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دینا اور اس کی تعمیل کو سب کاموں پر مقدم سمجھنا ہے یعنی متقی و پرہیزگار بننا اور حدود و شرعیہ کا ہر وقت لحاظ رکھنا ہے۔

دوّم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شائق ہونا ہے اور موت سے گھبراتا نہیں اور اگر زندگی چاہتا بھی ہے تو محض اس لئے کہ معرفتِ حق جتنی بھی زیادہ حاصل ہوا اتنی ہی بہتر ہے تاکہ محبوب کے وصال میں لذت زیادہ حاصل ہو، کیونکہ معرفتِ مشاہدہ جمال کا بیج ہے، پس جتنا بیج زیادہ پڑے گا اسی قدر پیداوار بھی زیادہ ہوگی۔ اسی طرح جس قدر معرفت کامل ہوگی اسی قدر مشاہدہ جمالِ حق میں لذت زیادہ حاصل ہوگی۔

سوم حکمِ الہی اور قضاء و قدر پر راضی رہنا ہے کہ گوارا اور ناگوار جو کچھ بھی پیش آتا ہے اُس پر زبانِ یاد دل سے شکوہ نہیں کرتا۔

اب مناسب ہے کہ مضامینِ قصص کا بھی کچھ بیان کر دیں تاکہ انسان کو دھوکہ نہ ہو، اور اس غرہ میں کہ مجھ کو محبتِ خدا حاصل ہو گئی ہے، مغرور ہو کر نہ بیٹھ جاوے۔ کیونکہ محبتِ حق تعالیٰ کا حاصل ہونا کوئی آسان چیز نہیں ہے بلکہ نہایت دشوار ہے۔

توین صل علیہ

رضا بر قضا

حق تعالیٰ نے مسلمانوں کی شان میں فرمایا ہے کہ "اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں" رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "حق تعالیٰ جب کسی بندہ کو محبوب بناتا ہے تو اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ پس اگر وہ صابر بنا رہتا ہے تو اس کو منتخب کرتا ہے اور اگر اس کی قضا پر راضی ہوتا ہے تو اس کو برگزیدہ کر لیتا ہے" ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم مومنین مسلمین ہیں، آپ نے پوچھا کہ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور راحت پر شکر کرتے ہیں اور قضا پر راضی رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا "بخدا تم سچے مومن ہو"۔

حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے داؤد! تم بھی ایک کام کا قصد و ارادہ کرتے ہو اور میں بھی ارادہ کرتا ہوں، مگر ہوتا وہی ہے جو میں ارادہ کرتا ہوں۔ پس اگر تم میرے ارادہ و مشیت پر راضی رہے اور مطیع و فرمانبردار رہے تب تو میں تمہارے چاہے کی تلافی بھی کروں گا اور تم سے

۱۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلہ فرمادینے اور تقدیر میں لکھ دینے پر رضا مستند ہونا ۲۔

۳۔ الفردوسی، تعلیقا ۴۔ حاکم، معجم ۵۔ قصد ۶۔

خوش بھی رہوں گا، اور اگر میرے ارادہ پر راضی نہ ہوئے تو تم کو مشقت و تکلیف میں ڈالوں گا، اور انجام کار ہوگا ضرور وہی جو میں چاہوں گا۔ باقی مفت کی پریشانی تمہارے سر پڑے گی۔

فصل

ایک فرقہ رضا کا منکر ہے، اور اس کا خیال جس کو وہ دلیل سمجھے ہوئے ہے یہ ہے کہ جو چیز اپنی خواہش کے خلاف نہ ہوگی اس پر خوش اور راضی ہونے کے کوئی معنی ہی نہیں ہیں، البتہ ناگوار پر مبر ضرور ہو سکتا ہے۔ مگر یہ خیال نا سبھی اور تصور فہم کی علامت ہے۔ یاد رکھو کہ جس طرح وہ لوگ محبت الہی کے سمجھنے سے قاصر رہے اسی طرح رضا برقیسا کی صورت کو نہیں سمجھ سکے۔

تکلیف پر رضا و خوشی ہونے کے
عقلی وجوہات اور نقطہ نظر

اول :- دنیا کی مخلوق ہی میں دیکھ لو کہ فرط محبت اور جوش شوق میں انسان کو اکثر تکلیف اور درد محسوس نہیں ہوا کرتا، چنانچہ معشوق مارتا ہے مگر اس کی تکلیف نہیں ہوتی اور محبت کا درجہ تو بلند ہے انسان کی حالت غلبہ شہوت اور غمہ کے جوش میں بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ بدن پر زخم آجاتا ہے اور سر پھٹ جاتا ہے خون بہنے لگتا اور حیم ہولہان ہو جاتا ہے مگر اس وقت کچھ بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح تم نے اپنی حالت پر بھی نظر ڈالی ہوگی کہ جس وقت کسی مرغوب چیز کی ہوس اور شوق میں محو و مستغرق چلے جاتا ہے ہوا

کانٹا چبھ جائے تو اس وقت اس کا مطلق درد یا کرٹ محسوس نہیں ہوتا ہے ہاں جب غصہ رفع یا شوق ختم ہو جاتا ہے، مثلاً مرغوب شے مل جاتی یا اس کے حصول میں یاں و ناامیدی ہو جاتی ہے تو اس وقت چوٹ اور کانٹا چبھنے کی تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے، پس جب خدا کی محبت میں یہ حالت ہوتی ہو تو تکلیف محسوس نہیں ہونے پاتی تو زیادہ محبت میں تو کسی بڑی تکلیف کا بھی جس نہ ہوگا، اور جب یہ حالت دنیا میں موجود ہے کہ خون اور گوشت سے بنے ہوئے اس انسان کے عشق میں یہ حالت ہے جس کے پیٹ کے اندر منوں نجاست بھری ہوئی ہے اور صورت کی ناپائیدار معمولی خوبی نے اتنا اثر پیدا کر دیا ہے کہ آنکھوں کی مینائی بھی اس قدر غلطی کرنے لگی کہ ناگوار چیز گوارا بن گئی اور بد صورت شے خوب صورت نظر آنے لگی اور عیوب محاسن بن کر خوبیاں دکھائی دینے لگی تو حضرت جلالہ کے جمال ازیلی کا عاشق اگر ناگوار کو گوارا اور ناپسند کو پسند کرنے لگے تو کیا بعید ہے، حالانکہ قلب کی بصیرت تو آنکھوں کی بصارت سے ہر طرح مقدم اور اولیٰ ہے۔

رضا بر مصیبت واقع میں اسی بنا پر حضرت جنید بغدادی نے شیخ
 محبت الہی کا اثر ہے؛ کو بھی ہلاکی تکلیف ہوتی ہے؟ شیخ نے

جواب دیا کہ ہرگز نہیں، اگر ستر مرتبہ بھی تلوار سے مارا جائے تب بھی تکلیف نہیں۔
 ایک عارف فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی محبت کے سبب مجھے اس کی پیدا
 کی ہوئی ہر چیز سے محبت ہے یہاں تک کہ اگر دوزخ کو وہ محبوب بنائے تو

میں دوزخ ہی میں جانا محبوب سمجھوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی محبت کی وجہ سے آگ میں جلنے کی بھی تکلیف محسوس نہ ہوگی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ ”میرے لئے کوئی خوشی باقی نہیں رہی ہاں اگر ہے تو بس حق تعالیٰ کی قضا و قدر پر راضی ہونا رہ گیا ہے جو مجھ کو ہر وقت حاصل ہے۔“

ایک صوفی کا حال لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اُن کا چھوٹا بچہ تین دن تک گم رہا، اُن سے کہا گیا کہ اگر آپ دعا مانگتے تو حق تعالیٰ بچہ کو لوٹا دیتا اور گمشدگی کی یہ کلفت نہ اٹھانی پڑتی۔ انہوں نے جواب دیا کہ بچہ کے گم ہونے سے زیادہ تکلیف میرے لئے یہ تھی کہ میں حق تعالیٰ پر اس کے حکم میں اعتراض کرتا۔

تکلیف کے انجام یعنی ثواب کی وقعت | دوسری وجہ قضا پر راضی ہونے کی یہ ہے کہ تکلیف کی صورتوں میں تکلیف کا احساس کم یا کم کر دیا کرتی ہے

نے اس کے بہتر انجام یعنی ملنے والے اجر و ثواب پر مطلع کر دیا ہے اس لئے طبیعت اس تکلیف کو بلا کلفت گوارا کرتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہو جیسے طبیب کسی مریض کو پینے کے لئے تلخ دوا بتا دے یا فصد کھلانے کی ہدایت کرے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس تلخ دوا کا پینا اور فصد کا کھلوانا تکلیف کی باتیں ہیں مگر چونکہ اس کے ساتھ ہی اس کے عمدہ نتیجہ یعنی صحت و تندرستی سے مریض کو آگاہی حاصل ہے لہذا وہ ان تکلیف دہ باتوں کے بتانے والے طبیب کے راضی اور خوش بلکہ اس کا احسان مند و ممنون رہتا ہے۔ اسی طرح سوداگر اپنے سفر تجارت کی گونا گوں مصوبتوں اور مشقتوں پر راضی ہوتا ہے حالانکہ ظاہر ہے کہ طبیعت ان تکالیف کو ناگوار سمجھتی ہے، مگر چونکہ عقل نے اس مشقت کا اچھا

نتیجہ و انجام سمجھا دیا ہے اس لئے وہ ناگواری رضا و رغبت سے بدل جاتی ہے۔
پس حُب دنیا کے ناپائیدار فائدوں کی یہ حالت ہے کہ ان کی وجہ سے
مشقت مشقت نہیں معلوم ہوتی تو بھلا آخری سعادت کے حاصل کرنے میں
بلا و تکلیف اور خلافِ طبع مصیبتوں پر راضی ہو جانے سے کیوں تعجب ہوتا ہے؟
ایک پارسا عورت کے ایک مرتبہ ٹھوکر لگی اور پاؤں کا ناخن کٹ کر
گر پڑا، اس تکلیف سے بجائے ہائے وادیاں مچانے کے یہ نیک بی بی مسرور
ہوئی اور سنسی، لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا تم کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی؟
عورت نے جواب دیا کہ چوٹ لگنے پر جو اجر آخرت میں ملے گا اس کی عداوت
نے تکلیف کی تلخی کو چاٹ لیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص سچے دل سے اس کا یقین کئے ہوئے ہے کہ
دنیا کی ہر تکلیف پر حق تعالیٰ کی طرف سے اجر و رحمت ہو گا اور ہر مصیبت و
صدمہ پر اس قدر ثواب عطا ہو گا جس کے مقابلہ میں اس عارضی تکلیف کی
کچھ حقیقت نہیں ہے تو وہ تکلیفوں پر مسرور اور شاداں ہو گا۔

قضا و قدر کی حکمتیں سوچنے سے | تیسری وجہ قضا و پر راضی ہونے کی
تکلیف کا اثر نہیں ہوتا | یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے معاملات میں
عجیب عجیب رموز و اسرار مخفی ہیں اور

ہر واقعہ عجیبہ و حادثہ جدیدہ میں ایک کیا بیسیوں لائقِ مسطور ہیں جن پر آگاہ ہونا
صاحبان بصیرت ہی کا منصب ہے۔ پس ان مصلحتوں اور لطیفوں پر نظر کرنے
سے تکلیف تکلیف نہیں معلوم ہوتی بلکہ اس عالم فانی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے

اور جس کو جاہل و احمق شخص تشویش و اضطراب سمجھے ہوئے ہوں اور تعجب کرتا ہو اس کو صاحبان بصیرت سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تعجب ایسا ہی ہے جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ روانہ و اوقات کا تعجب ہوا تھا جس کا مفصل قصہ سورہ کہف میں مذکور ہے کہ دونوں ایک کشتی میں بیٹھے تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ پھاڑ دیا، موسیٰ تعجب کے ساتھ اعتراض کرنے لگے کہ یہ زیادتی کیوں کی؟ پھر آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ لڑکے کو مار ڈالا۔ اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کے ساتھ اعتراض کیا کہ معصوم بچہ کا خون کرنا کب جائز ہے؟ پھر آگے چلے اور ایک بستی میں پہنچے کہ وہاں کے رہنے والوں نے ان کے کھانے تک کی نیرتنی، صبح ہونے پر دونوں اس قصبہ میں نکلے، ایک دیوار نظر پڑی جو جھکی کھڑی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر تعجب ہوا کہ ایسی بے مروت قوم کے ساتھ جس نے مسافروں کے خورد و نوش کی بھی خبر نہ لی مفت احسان نہ کرنا چاہئے تھا۔ غرض جب تین مرتبہ اعتراض ہو چکا تب حسب قرار داد حضرت خضر علیہ السلام سے مفارت ہو گئی۔

حضرت خضر علیہ السلام کے افعال میں ظاہر نقصان و تکلیف تھی مگر حقیقت میں مخلوق کی بہبودی کا سبب تھے

یہ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ان واقعات تعجب کرنا محض اس وجہ سے تھا کہ ان اسرار و رموز سے واقف نہ تھے جو ان واقعات میں مخفی تھے چنانچہ جب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ان سے مطلع کر دیا کہ کشتی غریب ملاحوں کی تھی اور بادشاہ وقت ظلمت و ستم کشتیوں کو ضبط کر رہا تھا لہذا میں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ مسکینوں کی صورت معاش

منبط نہ ہو جائے۔ اور وہ نابالغ بچے جس کو میں نے قتل کیا فطرۃً بدین پیدا ہوا تھا اور غالب اندیشہ تھا کہ بالغ ہو کر اپنے مسلمان ماں باپ کو گمراہ کرے گا کہ وہ شفقت مادی و پیری کی وجہ سے اس کا خلاف نہ کر سکیں گے لہذا اس کا کام تمام کر دیا تاکہ اس کے بدلہ میں صابر ماں باپ کو دوسری ولادت ملے جو صالح و سعید ہو اور ذریعہ آخرت بنے۔ اور دیوار و قریب بچوں کی تھی، جن کا نیک بخت باپ اس دیوار کے نیچے خزانہ دبا کر چھوڑ گیا اور اس کو خدا کے حوالہ کر دیا تھا، لہذا میں نے سیدھا کر دیا تاکہ بالغ ہو کر اپنا مال قبضہ میں لائیں اور دیوار گر جانے سے خزانہ ظاہر ہو کر حقداروں کے علاوہ دوسروں کے ہاتھ نہ لگنے پائے۔ پس اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا تعجب رفع ہو گیا۔

ناگوار واقعات میں مصلحت
خداوندی مضمربوتی ہے

ایک بزرگ کا قہقہہ ہے کہ وہ جنگل میں رہتے تھے اور انہوں نے ایک گدھا پال رکھا تھا جس کی اسباب

لا دتے تھے، اور ایک کتار کہ چھوڑا تھا جو مکان کی حفاظت کیا کرتا تھا، اور ایک مرغ پال رکھا تھا جو اذان دے کر سب کو جگادیا کرتا تھا۔ اللہ کی شان کہ ایک دن لومڑی آئی اور مرغ کو پھڑکے گئی۔ ان کی بیوی رونے لگی کہ مائے مرغ جاتا رہا۔ شیخ نے فرمایا کہ ”روومت اسی میں بہتری ہوگی“ اس کے بعد بھڑیا آیا اور گدھے کو مار گیا۔ اس وقت بیوی پھر رنجیدہ ہوئی تو شیخ نے کہا کہ ”اسی میں خیریت تھی رونے کی کوئی بات نہیں“ اس کے بعد دفعۃً کتار مر گیا اور بیوی پھر غمگین ہوئی تو اس وقت شیخ نے پھر یہی فرمایا کہ ”غم نہ کرو اسی میں سہلائی تھی“ بار بار یہ سن کر بیوی کو تعجب ہوا کہ صریح نقصان ہو رہا ہے اور خداوند سہلائی سہلائی پکار رہا ہے۔ غرض صبح ہوئی تو دفعۃً

غنیم کا ایک لشکر اس میدان میں لوٹنے کے لئے آ پڑا اور جتنے بھی گھروں کا ان کو پتہ چلا سب کو لوٹ لیا اور بجز ان بزرگ اودان کی بیوی کے سب ہی کو گرفتار اور باندی غلام بنا کر لے گئے اور مکان کا پتہ نشان دشمنوں کی فوج کو اسی سے چلا کہ کسی کے دروازہ کا کتا آہٹ پا کر بھونکنے لگا اور کسی کا گدھا رینگ رہا تھا اور کسی کا مرغ اپنی بانگ بلند کر رہا تھا۔ اس وقت ان بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھا ! اس بادیرہین قوم کی بربادی کا سبب یہی جانور بن گئے ، پس خدا کا کتنا فضل تھا کہ ہمارے قیون جانور پہلے ہی مر گئے اگر آج وہ زندہ ہوتے تو ہم بھی دوسروں کی طرح دشمن کے ہاتھوں میں گرفتار ہوتے۔

تکوینی اسرار و حکم پر مطلق ہونا مشکل | ایک نبی کسی پہاڑ کی کھوٹ میں بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے تھے اور پہاڑ

کے قریب چشمہ تھا جس پر اکثر اوقات پیاسوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک سوار آیا اور اس نے نقدی کی ہمیانی توکر سے کھول کر زمین پر رکھ دی اور پانی پینے لگا، اس کے بعد وہاں سے چلا گیا اور تحصیل وہیں بھول گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا اور تحصیل کو وہاں پڑا دیکھ کر اس کو اٹھایا اور لے کر چل دیا۔ اس کے بعد ایک غریب مزدور سر پر لکڑیوں کا گٹھالا لے ہوئے آیا اور گٹھال میں پر ڈال کر آرام لینے کے لئے چشمہ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اتنے میں وہ سوار جس کی تحصیل رہ گئی تھی گھبرا ہوا آیا اور تحصیل کو نہ پایا۔ ادھر اُدھر دیکھا، جب کوئی آدمی نظر نہ آیا تو اس بیچارے مزدور کے سر ہو گیا۔ ہر چند اس نے انکار کیا کہ میں نے تحصیل کو دیکھا بھی نہیں مگر سوار کو یقین نہ آیا، یہاں تک کہ اس نے تلوار میان سے نکالا اور غریب مزدور کی گردن اڑادی، اس کے بعد پشت بھری اور چلا گیا۔

یہ حال دیکھ کر پیغمبر نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا کہ بارِ الہا یہ لانا واقعہ بھی کتنا عجیب ہے کہ تحصیل کسی نے لی اور مارا گیا کوئی۔ حکم ہوا کہ تم اپنا کام کرو میں سارے ملکوتی اسرار میں دخل دینے کی حاجت نہیں۔ بات یہ ہو کہ اس مزدور نے اس ہزار کے باپ کو مارا تھا لہذا آج اس کا قصاص لیا گیا کہ مقتول کے بیٹے نے اپنے باپ کے قاتل کو مار دیا، اور اس نواسے کے باپ نے ایک مرتبہ اس شخص کے مال میں سے ایک ہزار دینار لے لئے تھے جو کہ تحصیل نے گیا یہ لہذا آج اس کی تلافی کی گئی کہ لینے والے شخص کی میراث میں سے ایک ہزار دینار کی تحصیل اس کو واپس مل گئی۔

عرض مطلب یہ ہے کہ جو شخص اسرارِ کونیہ پر ایمان لائے ہوئے ہو وہ حق تعالیٰ کے احکامِ قنار و قدر پر ہرگز تعجب نہ کرے گا بلکہ اپنے تعجب پر مستحب ہو گا کہ شاہنشاہی مصلحتوں کے راز نہ سمجھنے پر غلام کو تعجب کیوں ہوا؟

فصل

شاید تم یہ کہو کہ کافر اور عامی جو کفر و مغصبت کر رہے ہیں وہ بھی خدا ہی کے حکم و ارادے کر رہے ہیں تو ان افعال پر راضی ہونے کے کیا معنی ہوں گے؟ جبکہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے، اور کافر و عاصی کو مہغوض سمجھنا بغض فی اللہ میں داخل ہے جو شرعاً محمود ہے۔ اس لئے ہم تم کو رضا بر قضا کا مطلب سمجھاتے ہیں تاکہ غلبان باقی نہ رہے۔

بات یہ ہے کہ امر بالمعروف
رضا بر قضا کا صحیح مطلب تاکہ کافر کے
کفر پر رضا نہ ہو اور امر بالمعروف تک نہ ہو
فرض ہے اور اس کا چھوڑنا
رضا بر قضا نہیں کہلا یا جاسکتا

کیونکہ رضا اور کراہت ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور دو متضاد چیزیں ایک

لے عالم وجود میں لانے کے راز ۲

جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ ظاہر ہے کہ جس کام کو تم ناگوار اور برا سمجھو گے اس سے نفرت ضرور کرو گے اور جس کو اچھا سمجھو گے ضرور اس سے خوش ہوؤ گے اور ناگواری و خوشی دونوں ایک کام پر ایک حیثیت سے ہرگز نہیں ہو سکتیں، البتہ دو اعتبار سے ہو سکتی ہیں، مثلاً ایک شخص تمہارا دشمن ہو اور تمہارے دشمن کا بھی دشمن ہو تو اس کو قتل کرنا اس اعتبار سے گوارا اور پسند ہو گا کہ وہ تمہارا دشمن ہے مگر اس اعتبار سے ناگوار و ناپسند ہو گا کہ وہ تمہارے دشمن کا بھی دشمن ہے، کیونکہ دشمن کے دشمن کی زندگی مطلوب ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی دشمنی کی وجہ سے تمہارے دشمن کو نقصان پہنچاتا ہے۔

اسی طرح کفر و معصیت میں بھی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ حق تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت سے ہے، کیونکہ خدا کے حکم کے بغیر ذرہ بھی نہیں ہل سکتا۔ پس اس اعتبار سے تو اس کو قصا اور تقدیر کہتے ہیں، اور اس حیثیت سے اس پر ناگواری بھی نہ ہونی چاہئے بلکہ رضا ہونی چاہئے کہ حق تعالیٰ کا جو کام بھی ہے وہ مصلحت سے ہے۔ البتہ اسی معصیت میں دوسری حیثیت یہ ہے کہ کفر و معصیت کا فرار و رخصت نفس کا عمل اور کسب ہے اور حق تعالیٰ کے دشمن اور نافرمان ہونے کی علامت ہے، پس اس اعتبار سے بیشک ناگواری و بغض ہونا چاہئے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے کہ جس بندہ پر ہماری مخالفت کی علامتیں دیکھا کرو اس سے بغض رکھا کرو۔ پس خدا کے حکم کی تعمیل کرنا اور کافر سے بغض رکھنا بھی حق تعالیٰ کے حکم پر راضی ہونا ہوا۔

اس کی مثال ایسی سمجھو کہ مثلاً تمہارا پیارا معشوق تم سے کہے کہ میں تمہارے عشق و محبت کا امتحان لوں گا اور اپنے غلام کو مجبور کروں گا کہ وہ مجھ کو گالی دے اور پھر اس کو مار دوں گا کہ مجھ کو گالی کیوں دی تو جو شخص میرے اس غلام

سے بغض رکھے گا اس کو محبوب اور عاشق صادق سمجھوں گا اور جو اس کی محبت
 کرے گا میں اس کو اپنا دشمن سمجھوں گا۔ اب فرض کرو کہ ایسا ہی ہوا یعنی
 غلام نے تمہارے سامنے محبوب کو گالی دی اب تم ہی بتاؤ کہ اس غلام سے
 تم محبت رکھو گے یا بغض و عداوت، اور جس وقت اس کی زبان سے محبوب کی
 گالیاں دیتے ہوئے سنو گے تو راضی ہوؤ گے یا ناراض؟ ظاہر بات ہو کہ
 گالیاں تو اس وجہ سے ناگوار ہی گزریں گی کہ ان سے تمہارے محبوب کی عزت کی
 ہتک ہوتی ہے، اور کسی شخص کا ایسا کرنا تمہارے معشوق کے دشمن ہونے کی علامت
 ہے، اور محبوب کا دشمن کہ جس پر دشمنی کی علامتیں بھی موجود ہوں بیشک بغض و
 عداوت ہی کے قابل ہے۔ مگر اس اعتبار سے کہ یہ تمہارا ہی محبوب کی تدریس سابق
 کے موافق ظہور ہو رہا ہے، کیونکہ جو کچھ غلام سے صادر ہوا ہے وہ محبوب ہی کے
 ارادہ اور قصد سے صادر ہوا ہے، کچھ بھی ناگوار نہ ہوگی۔ بلکہ محبوب کی قدرت
 کا یقین ہو گا کہ اس نے اپنے غلاموں سے جو کام بھی لینا چاہا وہ لے لیا حتیٰ کہ
 اپنی محسن ذات کے لئے اپنے ادنیٰ غلاموں کی زبان سے گالیاں نکلائی چاہیں
 تو اس میں بھی کسی کو سرتابی اور حکم کی مخالفت و عصیان کی مجال نہ ہوئی۔

اسی طرح کافر کا کفر سمجھو کہ چونکہ حق تعالیٰ ہی کے ارادہ اور مشیت سے ہو رہا
 ہے لہذا اس اعتبار سے تو ناگوار گزرنے کا سبب ہو نہیں سکتا، مگر اس کے
 ساتھ ہی چونکہ خدا کی رضا مندی اس پر نہیں ہے بلکہ کفر کرنا خدا کے دشمن
 اور مغضوب ہونے کی علامت ہے، لہذا اس اعتبار سے بندہ کا کفر کرنا
 ضرور ناگوار گزرنے کا، اسی وجہ سے اس کو نصیحت بھی کی جاتی ہے، اور
 تبلیغ حق بھی کی جاتی ہے، کیونکہ اپنے حقیقی محبوب کا دشمن اپنا ہی
 دشمن معلوم ہوا کرتا ہے۔

رضا بر قضا نہیں ہے کہ دعا مانگنا یا
 تدریر اور سبب اختیار کرنا چھوڑ دیا جائے
 اسی طرح رضا بر قضا کے معنی بھی نہیں
 ہیں کہ دعا کا مانگنا بھی چھوڑ دیا اور
 تیر اندازانے جو تیر تمہاری طرف سے
 ہے یا وجودیکہ اس کو ڈھال پر روک سکتے ہو مگر پھر بھی اس کو نہ روکنا اور
 اپنے بدن پر لگنے دو اور یوں سمجھو کہ قضا پر راضی رہنا چاہئے۔ ایسا سمجھنا بھی
 جہالت اور غام خیالی ہے۔ کیونکہ دعا مانگنے اور شرع سے حفاظت و تدبیر
 کرنے کا تو شرعاً حکم ہے اور محبوب کے حکم سے سرتابی نہیں ہو سکتی، لہذا
 یہاں رضا بر قضا کے معنی یہی ہیں کہ حق تعالیٰ نے کسی شے کے حاصل ہونے
 کے لئے جو اسباب مقرر فرمادیئے ہیں ان کو اختیار کرو تاکہ محبوب تم کو اپنے انتظام
 کا پابند دیکھ کر تم سے راضی ہو۔ اور اگر اسباب کا اختیار کرنا چھوڑ دو گے تو
 محبوب کے مخالف اور رضائے محبوب کے دشمن کہلاؤ گے۔ مثلاً کوئی پیاسا
 آدمی پانی پائے مگر اس کی جانب ہاتھ نہ بڑھائے اور یوں گمان کرے کہ
 میں تو پیاس پر راضی ہوں کیونکہ پیاس حق تعالیٰ کے حکم اور قضا و قدر سے
 ہے اور قضا پر راضی رہنا چاہئے، تو یہ شخص بے وقوف کہلائے گا، اور
 اس کو سمجھایا جائے گا کہ کیا تو حق تعالیٰ کے مقرر کئے ہوئے اسباب اور
 عادات جاری نہیں رکھنے ڈالتا ہے؟ یا حدود شریعت سے باہر نکلتا چاہتا
 ہے؟ تو نے جو کچھ سمجھا ہے یہ تو رضا کے ہرگز معنی نہیں ہیں۔ رضا کے تو
 صرف یہ معنی ہیں کہ حق تعالیٰ پر ظاہر و باطن اور زبان و دل دونوں میں سے
 کوئی بھی کسی حالت پر اعتراض نہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے حکم
 کی تعمیل بھی ہو اور جو انتظام اس نے عالم کے لئے تجویز فرمادیا ہے اس سے
 بھی باہر نہ نکلے، بلکہ شرعی احکام کا پورا پابند ہو اور جس طرح حق تعالیٰ کی

مرضی ہے اس کے حاصل کرنے میں اپنی طرف سے کوئی ایجاد نہ کرے۔ مثلاً جب دُعا کا حکم ہوا ہے تو ضروری ہے کہ اس کی تکمیل ہو تاکہ شُروع و خُتُوع اور قلب میں رقت کا اثر آئے اور وہ لیاقت و استعداد حاصل ہو جس کی وجہ سے قلب پر انوار و تجلیات کا درود ہو سکے۔ اسی طرح اسباب کو بھی اختیار کیا جائے تاکہ مُسَبَّب حاصل ہو۔ البتہ اگر سبب کے بعد بھی مُسَبَّب حاصل نہ ہو تو نہ کوئی غلجبان پیدا ہونا چاہئے اور نہ رنجیدہ ہونا چاہئے بلکہ راضی رہے اور یوں سمجھے کہ سبب تو فی الحقیقت مؤثر تھا نہیں، اور حق تعالیٰ کا ارادہ یوں تھا کہ یہ مُسَبَّب مجھ کو حاصل نہ ہو، پس قضا و قدر خداوندی پر مجھ کو راضی رہنا چاہئے۔ لہذا اگر وہ شے باوجود وسائل اسباب اختیار کرنے کے بھی مجھے حاصل نہیں ہوئی تو یہ میرے حزن و غم یا شکوہ و شکایت کا باعث نہیں ہو سکتا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فکر موت کا بیان

یہ تو مقامات جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں سب ایک مرتبہ میں نہیں ہیں بلکہ ان میں سے بعض تو مقصود بالذات ہیں جیسے مقام رضا و محبت، اور بعض مقصود بالغیر ہیں مثلاً توبہ و خوف اور صبر و زہد۔ کیونکہ مقصود درحقیقت قرب خداوندی ہے اور یہ تمام مقامات راہِ قرب کے معین ہیں خود قرب نہیں ہیں، کیونکہ قرب تو معرفت اور محبت سے حاصل ہوتا ہے اور معرفت و محبت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ غیر اللہ کی محبت قطع نہ کر دی جائے اور غیر اللہ کی محبت خوف و صبر اور زہد و توبہ کی ذریعہ قطع ہو سکتی ہے لہذا ان کی بھی ضرورت ہوتی۔

اور چونکہ منجملہ ان امور کے جن سے قرب حق میں امانت حاصل ہوتی ہو موت کا یاد رکھنا بھی ہے لہذا اس کا تذکرہ کرنا بھی مناسب ہوا، کیونکہ موت کے ذکر سے دنیا کی محبت قلب سے جاتی رہتی ہے اور جب یہ علاقہ قطع ہوگا تو حق تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی۔

فکر موت اصلاح قلب کی اصل ہے | حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تم سے

۱۔ خود ہی مقصود میں کسی اور کی وجہ سے نہیں ۲۔ خود نہیں کسی اور کی وجہ سے مقصود ہو سکتی ہے

مل کر رہے گی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔" حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ "میں نے ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! حشر کے دن شہداء کے ساتھ اور کوئی بھی اٹھے گا؟" آپ نے فرمایا کہ "ہاں وہ شخص جو رات دن میں بیٹھ مرتبہ موت کو یاد کر لیتا ہو۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "موت کے برابر کوئی واعظ نہیں ہے،" یعنی نصیحت کرنے کو تو موت ہی کافی ہے، اور اگر جانوروں کو موت کا اتنا علم ہو جتنا کہ بنی آدم کو ہے تو کوئی جانور فریہ کھانے کو نہ ملے، میں تم میں دو واعظ چھوڑے جاتا ہوں ایک واعظ ساکت یعنی موت اور دوسرا واعظ ناظم یعنی قرآن مجید۔"

موت بڑی ہولناک چیز ہے اور موت کے بعد کے واقعات اس سے زیادہ خوفناک ہیں اور ان کا ذکر کرنا اور یاد رکھنا دنیا کو منقض بناتا اور اس دارنا پائدار کی محبت کو دل سے نکال لیتا ہے اور دنیا کی محبت ہی ہر گناہ کی جڑ بنیاد ہے، پس جب دنیا سے قلب کو نفرت ہو گئی تو سب کچھ مل گیا اور دنیا سے نفرت ہو گئی جیکہ موت کا فکر اور خیال ہو گا کہ عنقریب ہم پر کیا آفت آنے والی ہے۔

فکر موت کا طریق اور صورت کی کیفیت | فکر کا طریقہ یہ ہے کہ کسی وقت خلوت میں بیٹھ کر سارے خیالات

۱۔ ترمذی و حاکم۔ صحیح ۲۔ طبرانی، معجم وایت، آثار کی صحیح ہر اور یہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ ۳۔ طبرانی ۱۲

۴۔ بیہقی ۵۔ طبرانی ۶۔ خاموش ۷۔ گویا ۸۔ مکتدہ ۱۲

کو دل سے نکال دو اور قلب کو بالکل خالی کر کے توجہ اور غزم کے ساتھ موت کا دھیان کرو۔ اول اپنے ان دوستوں اور اغزا و اقارب کا تصور کرو جو دنیا سے گذر گئے اور یکے بعد دیگرے ایک ایک کا دھیان کرتے جاؤ کہ یہ صورتیں کہاں چلی گئیں؟ یکسی کسی امیدیں اپنے ساتھ لے گئے؟ حصّہ امل نے ان میں اپنا کتنا زور دکھایا؟ جاہ و مال کی کیا کچھ تمنائیں اور آرزوئیں ان کے دلوں میں رہیں، مگر وہ آج سب خاک میں مل گئے اور منوں مٹی کے نیچے دبے پڑے ہیں کہ کوئی شخص ان کا نام بھی نہیں لیتا۔ اس کے بعد مرنے والوں کے بدن اور جسم کا دھیان کرو کہ کیسے حسین اور نازک بدن تھے مگر اب پارہ ہو گئے، گل گئے، پھٹ گئے اور کیڑے مکوڑوں کی غذا بن گئے۔ اس کے بعد ان کے اعضاء اور جوارح میں سے ایک ایک عضو کا دھیان کرو کہ وہ زبان کیا ہوئی جو کسی وقت چپ ہونا جانتی ہی نہیں تھی؟ وہ ہاتھ کہاں گئے جو حرکت کیا کرتے تھے؟ دیکھنے والی آنکھیں اور ان کے خوبصورت حلقے کس کیڑے کی خوراک بن گئے؟ غرض اس طرح پر دھیان کرو گے تو سعید بن جابرؓ گئے کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "سعید وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔"

طول امل سے بچاؤ موت کو
ہمیشہ پیش منظر رکھو
افسوس کہ ہم موت جیسی ہولناک چیز سے غافل ہیں۔ اس زمین پر کہ جس کو ہم پاؤں سے روند رہے ہیں ہم سے پہلے سیکڑوں آئے اور چل دیئے مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ یہیں رہیں گے۔ موت کا

خطرناک سفر پیش ہے مگر میں کچھ پرواہ نہیں، اس قدر غفلت طول امل نے پیدا کر رکھی ہے، اگر یہ جہالت رفع ہو تو موت کا دھیان آئے۔ اسی لئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو نصیحت فرمائی تھی کہ ”صبح ہو تو شام کا فکرنہ کرو اور شام ہو تو صبح کا خیال نہ لاؤ، اور دنیا میں آئے ہو تو زندگی میں موت کا سامان اور تندرستی میں موت کا فکرو کرو۔“

کیونکہ اے عبداللہ! کیا خبر ہے کل کو تمہارا کیا نام ہو گا یعنی زندہ ہو گا یا مردہ؟ جس شے کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں اس کی فکر تو ہر وقت ہونی چاہئے۔ پس اپنی امیدوں پر خاک ڈالو اور آرزوؤں کو بٹھنے نہ دو۔ خدا جانے کتنے بھروسے کیا ہوئے؟

حضرت اسامہؓ نے تنوینار میں دو مہینہ کے وعدہ پر ایک کنیز خریدی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اسامہ کی حالت پر تعجب کرو کہ زندگی کا بھروسہ ایک دن کا بھی نہیں اور دو مہینہ کے وعدہ پر کنیز خریدی ہے یہی طول امل ہے، خدا کی قسم ہر کہ میں نوالہ منہ میں رکھتا ہوں اور یقین نہیں کرتا کہ حلق سے نیچے اترے گا؟ ممکن ہے کہ نوالہ کے کھاتے ہی اچھوٹ جائے، پھندا لگ جائے اور دم نکل جائے۔ لوگو! اگر تمہیں عقل ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ قسم یہ اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمدؐ کی جان ہے کہ جو کچھ وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور آنے والا ہے اور جو آنے والا ہے وہ بہت قریب ہے، اگر تم کو جنت میں داخل ہونے کی خواہش ہو تو دنیا کی لاطائل امیدوں کو کم کر دو اور موت کو ہر وقت پیش نظر رکھو اور اللہ سے شرماء جیسا کہ شرمانے کا حق ہے انشاء اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔“

خاتمہ

جو کچھ اب تک ہم نے بیان کیا ہے اس میں ہم تم کو بیدار اور متنبہ کر چکے
اور اللہ کی جانب چلنے کا شوق دلا چکے۔ پس اگر اب بھی کان نہ لگاؤ گے، یا
ایسا سنو گے جیسا کہ قصے کہانیاں سُنا کرتے ہو تو اپنا ہی کچھ ہوو گے کسی کا کیا نقصان
کرو گے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”اس سے زیادہ ظالم کون جس کو پروردگار کی
آیتوں سے نصیحت کی گئی اور اس نے مُنہ پھیر لیا اور سبول گیا کہ فرائض قیامت
کے لئے کیا بھیجا؟“ اور اگر توجہ کے ساتھ سنو گے اور دل سے کان لگاؤ گے
تو بیشک نفع پاؤ گے، اور جو چیزیں صراطِ مستقیم سے روکے ہوئے ہیں ان کو
چھوڑ دو گے۔

اصلاحِ قلب سے روکنے والی | یاد رکھو کہ سلوک سے روکنے والی بڑی
بڑی چیز خُبتِ دُنیاء ہی ہے | خدا کی طرف سے غفلت پیدا کر رکھی ہے اور
کبھی قیامت اور محشر کو یاد نہیں آنے دیتی۔ لہذا اگر روزانہ صبح کی نماز کے
بعد جو کہ صفائیِ ذہن اور معدو کے خالی ہونے کا وقت ہے چند منٹ تنہا بیٹھ کر
اپنی حالت پر غور کیا کرو، اور ابتداء و انتہا و مُبدأ و معاد کو سوچا کرو اور نفس
سے حساب لیا کرو تو بہت نفع ہو اور اس کی صورت یہ کہ نفس کو خطاب کر کے کہا کرو

محاسبہ نفس اور مراقبہ کی کیفیت | اے نفس! میں مسافر تاجر ہوں،

میرا منافع ہے اور دائمی بدبختی اور حق تعالیٰ سے محاب میرا خسارہ ہے، اور میری عمر میرا اس المال ہے کہ ہر سانس ایک بیش قیمت جواہر اور گویا مہر پر خزانہ ہے جس سے ابدی سعادت حاصل ہو سکتی ہے، اور جب عمر پوری ہوگئی تو تجارت ختم ہو جائے گی اور مایوس ہونا پڑے گا۔ آج کا دن میری تجارت کا ہے اور حق تعالیٰ نے مجھے فرصت دی ہے کہ اگر چاہوں تو تجارت میں نفع اٹھاؤں اگر حق تعالیٰ مجھے دنیا سے اٹھا لیتا تو میں خواہش کرتا کہ کاش دنیا میں لوٹا دیا جاؤں اور ایک دن مجھے نصیب ہو جائے کہ کوئی نیک عمل کر لوں۔

اے نفس! وہ دن آج کا ہے جو تجھ کو خدا کی طرف سے مہلت کا عطا ہوا ہے۔ اب تو اپنا وعدہ پورا کر اور دیکھ کہ کیا کر رہا ہے؟ اگر اس مہلت کو تو نے غنیمت سمجھا اور آج کا کام بھل پر نہ رکھا تو آج کی تجارت کا منافعہ تجھ کو مل گیا، اور حسرت نہ ہوئی اور اگر تو کل بھی زندہ ہے تو پھر یہی خیال کر۔

غرض جب تک زندہ ہے اس وقت تک ہر دن کو نیا سمجھا اور خدا کے عفو سے وضو کا منت کھا کیونکہ یہ تیرا گمان ہی گمان ہے، ممکن ہے کہ غلط نکلے۔ حق تعالیٰ کی معافی کچھ ضروری یا تیرا قرض نہیں ہے جس کا مطالبہ اور ایفاء واداء لازمی ہو۔ اور اگر معافی ہوئی تب بھی نیکو کار بندوں کے ثواب سے تو محروم ہی رہے گا اور مرے پیچھے اگر حسرت کرے گا تو اس کی نفع ہوگا، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ مگر کیا وقت پھر آتا ہے؟

ایک ایک سانس غنیمت اور بے بہا موتی ہے۔

لے لو جس سے تجارت شروع کی ۲

اگر اس کے بعد نفس پوچھے کہ اچھا بتاؤ کیا عمل کروں اور کیونکر وقت کی قدر کروں؟ تو اس کو جواب دے کہ جو چیز موت کی وجہ سے جدا ہو جانے والی ہے اس کو چھوڑ دے اور جو شے پائدار ہے اور کسی وقت بھی تیرا ساتھ نہ چھوڑے گی اس پر قبضہ کر یعنی اللہ جل جلالہ کی معرفت حاصل کر اور خدا کی یا جسے مانوس ہو۔ پھر اگر نفس کہے کہ بھلا دنیا کی طرح چھوٹ سکتی ہے؟ اس کے علاقے تو قلب میں مضبوط و مستحکم ہو گئے اور ان کا ٹوٹنا دشوار ہے۔ تو اس کو جواب دے کہ قلب ہی کے اندر سے دنیا کے علاقے کاٹ دے اور تلاش کر کہ دنیا کا کونسا علاقہ مستحکم ہے، پس اسی کی اڈل جڑ کاٹ۔ یعنی اگر مال کی محبت زیادہ ہے تو اس کو نکال، اور اگر جاہ کی طلب قوی ہے تو اس کو چھوڑ۔

دسیوں مہلک امراض کی تشریح اور علاج بیان ہو چکا ہے ان کو دیکھ اور خدا کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھ کر مستعد ہو جا، مکر باندھ، آمادہ ہوا اور جو چیز کی نفس کو خواہش ہو اس کے خلاف کر پھر دیکھ کہ خلاصی ملتی ہے یا نہیں؟ اے نفس! تو بیمار ہے، اور عمر تیرے پر میر کا زمانہ ہے، اور روحانی حاذق طیب یعنی پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) جن کی راستی و سچائی سے تو بھی آگاہ ہو یوں فرمایا ہے کہ فالقہ اور لذتیں تجھ کو مضرتیں اور کڑوی دوائیں تیرے لئے نافع اور مفید ہیں۔ کیا تجھ سے سفر کی مصیبتیں اس امید پر برداشت نہیں ہو سکتیں کہ منزل پر پہنچ کر آرام نصیب ہوگا، پس اگر راستہ کی تکلیف سے اکتا تلے تو یاد رکھ کہ قافلہ نکل جائے گا اور تو جنگل میں پڑا ہے گا کہ یا تو کوئی درندہ تجھ کو پھاڑ کھائے گا اور یا یوں ہی بھٹکتا ہوا ہلاک ہو جائے گا۔

اے نفس! بتا تو سہی کہ تجھے دنیا میں کس چیز کی رغبت ہے؟ پس اگر تو مال چاہتا ہے تو مان لے کہ اچھا وہ مل بھی گیا اور تو بڑا مالدار اور متمول سیٹھ

بن بھی گیا مگر پھر کیا ؟ اگر تو نظر اٹھا کر دیکھے گا تو بہتیرے یہودی اور عیسائی ایسے ملین گئے جن کے پاس تجھ سے زیادہ مال موجود ہو گا۔ اور تو عزت و رجاہ کا طلب گار ہے تو اچھا فرض کر لے کہ یہ طلب اپنے ٹھکانے لگی اور تجھے عزت و رجاہ حاصل بھی ہوئی مگر اس کا انجام اور حاصل کیا ہے ؟ اگر آنکھیں کھول کر دیکھے گا تو سیکڑوں اہم و جاہل کافر اور اشرک کے نافرمان اور ذلیل اور کمینے بندوں کو ایسے حال میں دیکھے گا کہ ان کی عزت دنیا میں تجھ سے بھی زیادہ ہو رہی ہے ان بہتیرے لوگ ایسے منصب حکومت اور مسند جلال و سطوت پر بیٹھے نظر آئیں گے جو تجھ کو بھی قید کر کے جیل خانے پہنچا سکتے ہیں۔ پس اے نفس اگر تو ان آفتوں اور مصیبتوں سے نہیں گھبراتا جو عزت و رجاہ کے حاصل کرنے میں لٹھانی پڑتی ہیں اور ان بلاؤں سے بھی نہیں ڈرتا جو عزت حاصل ہوئے پیچھے سر پر پڑا کرتی ہیں، تو ان ذلیل اور کمینے شریکوں ہی کا خیال کر کہ کیسے کتر لوگوں کا سا بھی ہونا چاہتا ہے ؟ کیا ایسی بے وقعت اور حقیر چیز بھی حاصل کرنے کے قابل ہے جس کو ہر خسیس سے خسیس اور ذلیل سے ذلیل شخص بھی حاصل کر سکتا بلکہ حاصل کئے ہوئے ہے اور اتنی مقدار حاصل کئے ہوئے کہ اگر تو پچاس برس بھی گوشش کرے گا تو تجھ کو نصیب نہ ہو گا۔ اے نفس ! اگر تو دنیا سے اعراض کر کے آخرت کی جانب متوجہ ہو گا تو یاد رکھ کہ یگانہ روزگار اور بختاے زمانہ بن جائے گا۔ تیرا ثانی ہفت ظلم بھی نہ مل سکے گا۔ پس اے نفس ! اب تو ہی بتا کہ کیا چیز حاصل کرنے کے قابل ہے ؟ اے نفس ! خوب یاد رکھ کہ تجھ سے زیادہ تیرا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، تو کسی کے کہنے اور سننے پر نہ جا بلکہ دنیا اور دین دونوں کے انجام اور نتیجہ میں غور کر کے جواب دے کہ تیری رغبت کس چیز میں ہے ؟

اپنے نفس کے مباحثہ کرنا اہل باطل و فحش کے | اسی طرح اگر تم اپنے نفس سے مناظرہ
اور مباحثہ کرتے رہو گے تو ایک دن یہ نفس تمہارا مطیع بن جائیگا

اور تم کو راہِ مستقیم پر لے چلے گا۔ پس اگر تم عقلمند ہو تو سمجھ لو کہ یہ نفس کے ساتھ
مباحثہ کرنا بدعتیوں اور معتزلہ بلکہ دنیا سب کے تمام مذاہب باطلہ کے ساتھ
مناظرہ کرنے کی بہ نسبت زیادہ ضروری اور مہتمم بالشان ہے۔ کیونکہ دوسروں
کی غلطیاں اور خطائیں تمہیں کچھ بھی نقصان پہنچانے والی نہیں ہیں اور اپنی خطا
و غلطی کا ضرر اپنے ہی اوپر وبال ہے کہ اس کا بھگتان تم ہی کو بھگتنا ہے پس
پہلو میں بیٹھے ہوئے مرد اور خون کے پیاسے دشمن کو سب سے پہلے قتل کرنا چاہئے
اور جب اس سے نجات مل کر اطمینان حاصل ہو جائے تب دوسروں کی خبر لینی
مناسب ہے۔ کلاس دشمن کی جانب بھی توجہ نہیں ہوتی بلکہ یہ جو کچھ بھی مانگتا ہے وہی اس
کو دیا جاتا ہے اور جو بھی حکم دیتا ہے فوراً اس کی تعمیل کی جاتی ہے۔ اس کی
درخواستوں کے منظور اور خواہشوں کے پورا کرنے میں غور و فکر کے گھوڑے
وٹائے جاتے ہیں اور حیلوں اور تدبیروں سے کام لیا جاتا ہے۔

بھلا سوچو تو یہی، اگر کوئی شخص اپنے دامن کے نیچے ایک زہر ہلا کا لاسا پ
چھپائے بیٹھا ہو جو پھینکا ہے مارا ہوا اور اس کے ڈسنے اور ہلاک کرنے
کی ٹوہ میں لگا ہوا ہو، مگر یہ شخص اس کی تو پرواہ نہ کرے اور دوسرے شخص
کے منہ سے کھیاں اڑانے اور ہنکھا جھلنے میں مشغول رہے تو اس سے زیادہ احمق
اور بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟

یہی تمہارا حال ہے دوسروں کے ساتھ مباحثہ کرنے اور غیروں کو سیدھے
راستہ پر لانے کی فکر میں سرگرم ہو مگر اپنے نفس امارہ کے ساتھ مناظرہ کرنے اور

اس تباہ کرنے والے شریر دشمن دین و ایمان کو زیر کرنے کی جانب مطلق
توجہ نہیں کرتے۔

نفس کی خاصیت کتنے کی سی ہو کہ خوب سمجھ لو کہ جب تک نفس کے ساتھ
ایک عرصہ دلازت تک اس طرح مبتلا
مار کھائے بغیر سیدھا نہیں ہوتا نہ رکھو گے اس وقت تک یہ کبھی

سیدھا نہ ہوگا اور جب تک یہ سیدھا نہ ہوگا اس وقت تک نہ تم سے الٹکی یاد
ہو سکے گی اور نہ مناجات میں لذت آئے گی، نہ سلوک کی طرف توجہ ہوگی اور
نہ صراطِ مستقیم پر چلنے کی فکر ہوگی۔ لہذا اس مناظرہ کو اپنے اوپر واجب فرض
سمجھو اور اکثر اوقات نفس کے ساتھ یہ مباحثہ شروع کر دیا کرو اور جب نفس تمہاری
مخالفت کرے تو اس کو ڈانٹو جھڑکنا اور ایسی ہنر ادا کرو جو کارگر اور با اثر ہو، کیونکہ
نفس کی خاصیت کتنے کی سی ہو کہ جب تک مار نہ کھائے گا اس وقت ادب نہ پائے گا
پھر اگر تم کو نفس کے ساتھ مناظرہ کرنے اور محاسبہ لینے یا نفس کو ڈانٹنے اور
سزا دینے کا طریقہ معلوم کرنے کی خواہش ہو تو ”احیاء العلوم“ کی
کتاب ”المحاسبة والمراقبة“ دیکھو کہ اس مختصر کتاب میں ان
ابواب کو بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔

اب دعا کرو کہ حق تعالیٰ شانہ اپنے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کے طفیل سے مجھے اور تمہیں اپنی بے شمار عطاؤں سے ڈھانپے اور کرم و فضل فرمائے
جن باتوں کا اس نے ہم کو علم عطا فرمایا ہے اس عمل کی توفیق بخشے اور جو کچھ ہم نے
پڑھایا سنا یا اس کو حال بنا دے کہ اصل کیفیت ہم اپنے نفس پر کبڑی ہوئی دیکھ لیں۔

امین یا رب العالمین

—————